

पुस्तक :

जीवन संध्या की साधना

सम्पादिका :

श्री उमराव कुंवरजी म० 'अर्चना'

प्रकाशक :

अमरचन्द मोदी

द्वितीय संस्करण

वि० सं० २०३०

संख्या १०००

मूल्य १) ५०

प्राप्ति स्थान

(१) अमरचन्द मोदी

चरखी गली

ठ्यावर

(२) सृष्टि श्री हजारीमल सृष्टि प्रकाशन
पिपलिया बाजार, ठ्यावर

प्रकाशकीय :

बंधुओ !

आपके कर कमलों में 'जीवन संध्या की साधना' नामक यह पुस्तक पहुँचाते हुए मुझे परम प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

इस पुस्तक का पहला संस्करण 'समाधिस्मरण भावना' के नाम से वि० सं० २०१२ में महान् पुण्यात्मा एवं परम तपस्विनी महासतीजी श्री भमकू कुँवरजी म० के आदर्श संधारे के उपलक्ष में प्रकाशित हुआ था। पुस्तक का प्रकाशन स्व० महासती जी म० के संसार पदीय भतीजे डॉ० लोहारा निवासी श्री धनराजजी लोढा ने करवाया था।

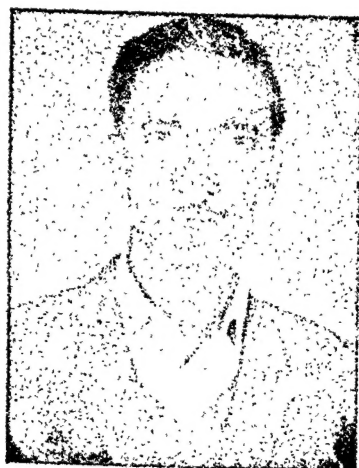
वह भूतपूर्व संस्करण साधना पथ के पथिक पाठकों को बहुत ही लाभदायक लगा था और उनकी अत्यधिक मांग होने के कारण शीघ्र ही समाप्त हो गया था।

जन्म का ही परिणाम है। इस पुस्तक के माध्यम से इसको अधिकतर पाठकों के सम्मुख करने का प्रयत्न है। इस पुस्तक की पुनः प्रकाशित करने की योजना अभी तय नहीं हुई और इसके परिष्कार में अभी कुछ समय की आवश्यकता है। इस पुनः प्रकाशित पुस्तक का माप तब पहुँचा दिया है।

आशा है नहीं प्रियु पूर्ण निःशय है कि पाठकों से पढ़कर यथेष्ट लाभ हासिल करेंगे तथा यह निःशय मनन से अपने जीवन में अंत तक समर्थता का मार्ग में संलग्न रहते हुए परलोक का दिव्य साधन करेंगे।

प्रापका

—अमरचन्द्र मो

अमरचन्द मोदी

प्रकाशक :

द्वितीय संस्करण

मेरी बात ..... ।

पाठकों !

‘जीवन संध्या की साधना’ नामक यह पुस्तक आपके हाथों में है । मैंने इसे आद्योपरांत देखा और देख कर जाना है कि अगर मुमुक्षु व्यक्ति इसे पढ़े, इस पर ध्यान करे तथा इसके अनुसार अपने जीवन में उत्तम वंचारों को स्थान देते हुए उन्हें क्रियान्वित करे तो निश्चय ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है ।

इस पुस्तक में दी हुई आत्मोत्थान की उत्तमोत्तम अप्य सामग्री का संकलन तथा सम्पादन प्रकांड पंडिता ज्य, महासतीजी श्री उमराव कुँवरजी म० ‘अर्चना’ ने किया है । ‘समाधिमरण भावना’ के नाम से प्रकाशित इसका पूर्व संस्करण भी आपके पुनीत हाथों से ही गदित हुआ था । पर इस नवीन संस्करण में आपने फी संशोधन कर दिया है तथा कई नई तथा अति उपयोगी चीजों को इसमें वृद्धि की है ।

आपका परिचय देना तो मेरे लिये सूर्य को दीपक खाने के समान ही घृष्टता करना है क्योंकि जिस तरह सूर्य का परिचय प्रत्येक व्यक्ति स्वयं प्राप्त कर

मेरी बात ..... ।

पाठकों !

‘जीवन संध्या की साधना’ नामक यह पुस्तक आपके हाथों में है । मैंने इसे आद्योपरांत देखा और देख कर जाना है कि अगर मुमुक्षु व्यक्ति इसे पढ़े, इस पर मनन करे तथा इसके अनुसार अपने जीवन में उत्तम विचारों को स्थान देते हुए उन्हें क्रियान्वित करे तो निश्चय ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है ।

इस पुस्तक में दी हुई आत्मोत्थान की उत्तमोत्तम विषय सामग्री का संकलन तथा सम्पादन प्रकांड पंडिता पूज्य महासतीजी श्री उमराव कुँवरजी म० ‘अर्चना’ ने किया है । ‘समाधिमरण भावना’ के नाम से प्रकाशित इसका पूर्व संस्करण भी आपके पुनीत हाथों से ही संपादित हुआ था । पर इस नवीन संस्करण में आपने काफी संशोधन कर दिया है तथा कई नई तथा अति उपयोगी चीजों को इसमें वृद्धि की है ।

आपका परिचय देना तो मेरे लिये सूर्य को दीपक दिखाने के समान ही घृष्टता करना है क्योंकि जिस प्रकार सूर्य का परिचय प्रत्येक व्यक्ति स्वयं प्राप्त कर

प्रस्तावना

तपोमूर्ति महासती श्री भूमक कुंवरजी म०
की संक्षिप्त जीवन-रेखा

संसार में जो भी उत्तम ब्राह्मण होता है, उन सब की कसौटी हुमा करती है। भारते सोने की परीक्षा देती होगी। सोना मध्या है या खोटा, यह परीक्षा होने पर ही जाना जा सकता है। बाहर के रंग सब में गुपार्त की महत्ता नहीं है। बाह्य दृष्टि से तो सोना और पीतल दोनों एक से मान्य होठे हैं। परन्तु जब सोना कसौटी पर कसा जाता है, काटा जाता है, और अग्नि में तपाया जाता है, तभी मान्य पड़ता है कि यह सारा है या खोटा? महाकवि कान्दिदासजी ने कहा है:—“हेमः संतप्यते तपस्वी विजुद्धः श्यामिकाश्रिया”

अग्नि में डालने पर ही सोने की कालिमा और विजुद्ध का पता लगता है। पीतल परीक्षाओं को सहन कर नहीं सकता। वह काला पड़ जाता है। परन्तु सोने की यह विशेषता है कि उसे ज्यों-ज्यों तपाया जाता है त्यों-त्यों अधिक-अधिक उज्ज्वल होता

है । मुझे एक कवि की उक्ति याद आ रही है:—

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते.

निघपंगुच्छेदनतापताडने ।

तथा शतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते,

त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा ॥

जैसे:—घिसने, काटने, सपाने और कूटने से सोने की परीक्षा होती है, उसी प्रकार त्याग, शील, गुण एवं कार्य से मनुष्य की परीक्षा होती है ।

महान्-व्यक्ति की परीक्षा भी हमेशा से होती आ रही है । जो विपत्तियों की पाठशाला में उत्तीर्ण होता है, वही महापुरुष बनता है, जो जितना अधिक जीवन की विषम परिस्थितियों में समभाव से रहता है, वह अपना व्यक्तित्व उतना ही ऊँचा बना लेता है ।

ऐसी ही हमारी चरित नायिका सती शिरोमणि श्री भूमकू कुंवरजी थी । उनकी संक्षिप्त जीवनी निम्न प्रकार है:—

चरित नायिका का जन्म मध्ययली प्रान्त सेतरांवा ग्राम में विक्रम स० १९४४ में हुआ था । आप ओमवाल वशीय थी । पिता का नाम श्री मूलचन्दजी था, माता का नाम मूला बाई था । इस समय आपका परिवार डोंडी लोहारा (म० प्र०) में रहता है । आपका प्रियपुत्र श्री चौलमलजी पारख तिवरो वालों के साथ

"गुणाः पूजाम्यान, गुणि ह्येव विना न च त्रयः।"

महामती श्री भगवतु कुंवरती म० का जीवन धनः गुण जगमगाता था। उनके जीवन का हर पहलू प्रकाशमान होने उस विराट जीवन की विषयी हुई गुण-गणियों को स्वर्णकार के समान, जीवन चरित्र रूप स्वर्णपात्र में गूँथे काम किया है, मेरे हाथों से वह जड़ाई टोक टोक न हो, मैं भी मैं घमं प्रिय जिज्ञासुओं के लिए महामती श्री श्री भगवतु कुंवर म० के विशेष गुणों की झांकी दे देना चाहती हूँ।

चरितनायिका का चरित्र बल बहुत उच्च कोटि का था आपके प्रारम्भिक साध्वी जीवन के छम्बे काष्ठ में अनेक प्र

की मजदूरी और मुआवजा मागें । दहे-दहे पत्नी के पतन जनता
मांस बनकर करने मागें पर के घरकी निराशाय प्रति में जनता
रही । उनके समस्त संस्कारों को तब पर एवं भी पकड़ा नहीं पड़ा
हूँ नकार नहीं माना ।

मात्र सीधी से सीधी मातृशक्ति के साथ नज़रों का व्यवहार
करती थी । हमारी परिवर्तनादिका का कल्याण पूर्ण हृदय किसी
भी हुआ हूँ स्वयं में रहे हूँ आई-एकन की देगएर समीप जाता
था । पत्नी ही का निर्धन साधारण ही का विनिष्ट, सब के लिए
आरक्षी और के एक जैसी सामान्यता प्राप्त होती थी । जनता
समस्त मातृ ही किसी के हृदय के लिए मरहम का काम होती थी ।

परिवर्तनादिका के मुख मरहम पर हर समय मानित विराट-
मान रहती थी । जैसा भी बीबी व्यक्ति मानके निकट मंगकों में
रखी न मानाता दास्यत्व में ही जनता प्रीति स्वरु चकुर ही जाता ।
मातृकी मानित मुद्रा की निहार कर उत्तरा हृदय मानित के सरो-
वर में दुर्बलियों समाने लगता । आरक्षी रीति-विमर्शता मुनकर
यत्नान्तरे पत्नी हृदय में मानित की मुनहली किरण प्रकट हो
जाती ।

परिवर्तनादिका के कल-रूप में स्वभाव की सरलता एवं
कोमलता रही हुई थी । कठोर वचन बोलना सामर्थ्य से मानती
हो नहीं थी । किन्तु ही तक्षीयता का दातावरण हो, विरोधी
चाहे विजना ही मर्गारा से बाहर होकर रहे मुने, मगर परिवर्त-

नायिका के हृदय की शान्ति क्षमा एवं सहिष्णुता कभी भंग नहीं होती थी। परन्तु मुख मण्डल पर सदा प्रसन्नता की झलक रह करती थी। क्या परिचित क्या अपरिचित, जो भी दर्शन करत आपके स्वभाव की सरसता एवं कोमलता देखकर भक्ति से गदग हो उठता था। छोटी-बड़ी साध्वियों के प्रति आपका व्यवहार हमेशा मातृवत् रहता था यही कारण है कि आप जहाँ भी ग वहाँ प्रेम का झरना बहा दिया। द्वेष और कलह की जल हुई आग को बुझा दिया।

सेवा की भावना तो चरितनायिका में कूट-कूट कर भ हुई थी। इन्होंने दोषा लेने के बाद २४ वर्ष अपने गुरुगोत्री सेवा में व्यतीत किए। आप छोटी-बड़ी साध्वियों की तबियत ठीक न होने पर कभी-कभी तो सेवा-शुश्रूषा का भार अपने ऊपर ले लेती थी, सेवा गुण आपके जीवन में प्रारम्भ से ही रहा। आपकी प्रकृति हमेशा विनयशील और सेवा परायण में रही। आपने अपने गृहस्थ-जीवन में सेवा के कारण समुशल और मायके (पोहर) दातां जगह प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। साध्वी-जीवन में तो वे गुण और भी वृद्धिगत हो हुए।

तपस्या एवं संन्यास

हमारी चरितनायिका ने अपने जीवन में लम्बी तपस्या की ३५ वर्ष की दीक्षा पर्याय में करीब कई अठाईयां की। दीक्षा लेने के बाद जहाँ तक आपका शरीर मजबूत रहा प्रायः तपश्चर

[illegible]

पश्चिम मध्य में सावने घनत्व घटती जायुं का साथ में पश्चिम
आसकर एवं परिधायी की जायगी जो मुन बना कर कर्मों के
मुक्तों के साठने के लिए साथी साथ की साथी में निहितार संसार
निवा उनके पहले सावनी निधि बहुत धनरनाक थी, पणर
सावनी के प्रभावमान होते ही साथी के मुनमयन पर साथी साथी
सावनी के साथी ।

संविधानसभा ने अनुविध भी संघ के समक्ष रखने सुझाव-
विना न कहा यदि यह वाज्य माने के लिए मानेंगे तो मैं
मानूँगी। इसकी दृष्ट प्रविष्टा कर लो इसे कहते हैं दोरता।
ज्यों-ज्यों संघ

ज्यों-ज्यों संसार बढ़ता गया, त्यों त्यों चरितनामिका की तबियत अच्छी होती गई। अनुविद्य श्री गुरु से प्राप्त पापह पूर्वक प्राधान ग्रहण करने के लिए कहा और काफी समझाया मगर पाप तो इस से मस नहीं हुई। परन्तु अनुविद्य श्री गुरु से वेम-पूर्वक कहती है कि पाप श्री गुरु को ऐसा नहीं कहना चाहिए। बन्धु मेरे परिचारकों को पारसों को बड़ाना चाहिए। तनी दृष्टि श्री गुरु के जीवन में।

संधारे को देख-देख कर जनता आश्चर्यान्वित हो जाती थी। हर समय सतीजी जिनवाणी श्रवण की तरफ ही लक्ष्य रखती थी। यदि कोई इधर-उधर की बातें करते तो फट कह देती थी कि सुनाओ इधर उधर की बातें मत करो। यह थी जिनवाणी श्रवण की पिपासा।

अन्तिम समय तक खूब जिनवाणी का श्रवण किया। ४५ वें दिन संधारा पूर्ण कर चंद्र यदि अष्टमी सोमवार के रात्रि में ११॥। वजे स्वर्गपुरी में निवास किया।

प्रातःकाल श्मशान यात्रा का जुलूस बड़े ही ठाटबाट के साथ निकाला गया। लोगों के मुख से यह सुन पड़ता था कि ऐसा जुलूस एवं संधारा व्यावर में अभूतपूर्व हुआ। जुलूस देखने के लिए व्यावर की जनता उमड़ पड़ी थी। जुलूस के समय रास्ते में एक अनोखी घटना यह हुई कि मंडी को उठाने वाले मनुष्यों पर केशर के छींटे पड़े। उनको देखकर जनता आश्चर्य चकित हो गई।

दूसरे दिन स्थानक में जहां सतीजी का संधारा सीजा था वहां अचिंत पुष्पों की वृष्टि हुई। जहां पर मंडी तैयार करके रखी थी वहां पर भी फूल नजर आए। एवं स्थानक में सुगन्ध की अनुभूति होने लगी। यह खबर तुरन्त ही विजली की तरह सारे शहर में पहुंची। खबर मिलते ही सन्त-सतियां श्रावक-आधिकाएं देखने के लिए आते थे, और कहते थे कि चौथे आरे का यह नमूना है। धन्य है सतीजी को, धन्य है उनके तपस्यामय जीवन को। आदि शुभ भावनाएं भाते थे। आपका जीवन महान था तो मृत्यु भी महान हुई।

महासती उमराव कुंवर "अर्चना"

“जन्मिनां प्रकृतिर्मृत्युः ।”

जो जीव जन्मा है वह अवश्य मरेगा क्योंकि मरण मरीर का निश्चित बर्तन तथा अनिवार्य व्यवहार है। इसलिये प्रत्येक मनुष्य ने समाधि भाव के साथ मरण ही धारणा करने हुए मृत्यु का निश्चय करना चाहिये।

‘मायमहित बोध’ से समाधि मरण का महत्व बताते हुए इसके स्वल्प का परवश मनुष्य विवेचन किया गया है। उसमें मनुष्य को संशोधित करते हुए कहा है—“हे भगव प्राणी ! तू तपि के मध्याह्न रूप की मलीनाति समझ धीरे इसके विषय जो दुःख जो कहा जाय उसे ध्यान पूर्वक अध्ययन कर ।”

सम्यक् ज्ञानी पुण्य करने सहज स्वभाव से ही समाधि-मरण चक्रे होते हैं तथा उनका अतिम समय कभी उम्रों नजदीक नहीं है, वे पूर्ण सन्नत एवं सावधान होकर ‘वैदित-मरण’ मरण का मनना करते हैं।

निम्न प्रकार कोई हिस्से पुण्य गुण सिंह की लतकार कर ला है—“हे ननराज ! तुम्हारे सब तुम पर साधमन करने की तरी कर चुके हैं यतः उनके निकट जाने से पूर्व ही तुम साव-
 होकर नाद से बाहर आयो तथा मचनी रत्ता का उपाय के सप्त-सैन्य पर विजय प्राप्त करो। दया पुरुष की यही रीति कहें वह दुश्मन के आगमन से पहले ही सन्नत हो जाय तथा जिसे की तैयारियाँ कर से ।”

हितैषी व्यक्ति की नास गुनकर जिस प्रकार आपाङ्ग के भेद के समान गर्जन करता हुआ सिंह अचलम्ब अपनी गुहा से बाहर आता है तथा चंद्र धारों में ही मरोम्बत छात्रियों के भुँड में अपनी दृढ़ आत्म-शक्ति के द्वारा महां से पनागन करने के लिये वाक्य कर देता है, उसी प्रकार सम्यक् ज्ञानी पुरुष अपने आत्मज्ञ से अष्टकर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर देता है तथा निर्भय होकर अपने गन्तव्य की ओर बढ़ता है ।

प्रश्न उठता है कि ज्ञानी पुरुष के अंतरंग में आत्मा का अन्तःगुणों से परिपूर्ण, शाश्वत सुख से आप्लावित दंदोप्यमान स्वस्व कैसे प्रगट होता है ?

उत्तर यही है कि आत्मा में सच्ची ज्ञान-ज्योति जगा लेने वाला मोक्षाभिलाषी व्यक्ति आत्मा से भिन्न जो वस्तुएं हैं उन्हें 'पर' मानता है और पर द्रव्य में किंचित मात्र भी लिप्त नहीं होता । वह भलीभाँति समझ लेता है कि आत्मा बीतराग, ज्ञाता, शाश्वत या अविनाशी है और पर द्रव्य क्षणभंगुर, अशाश्वत तथा गलन एवं सड़न स्वभाव वाले हैं ।

सम्यक् ज्ञानी पुरुष अपने अन्तः समय में क्या विचार करते हैं तथा क्या भावना भाते हैं ?

वे सोचते हैं—“इस शरीर की आयु अब समाप्तमायः हो गई है तथा बल क्षीण हो रहा है अतः मुझे सावधान हो जाना चाहिये, किसी भी प्रकार की ढील अथवा विलम्ब करना मेरे लिये उचित

मिलन को 'मेला' नाम दे दिया जाता है और दोपहर का वह बड़ा मेला नाम पर्याय बना रहता है। इनके व्यक्तियों का पकड़ रहना आश्चर्यजनक भी होता है पर मेला एक दिन बिनारता ही है और उस 'मेला' नाश्क पर्याय का नाश हो जाता है।"

"इस प्रकार अनन्त परमाणु जन इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें शरीर नाम पर्याय दे दिया जाता है। मेरा यह शरीर भी इसी प्रकार का है पर अब यह परमाणु शरीर नाम पर्याय रख पाने में समर्थ नहीं है अतः मैं इसे रख नहीं सकता हूँ।"

"त्रैलोक्य में जितने भी पदार्थ हैं वे अपने अपने स्वभाव एवं स्वरूप में परिणामते हैं कोई किसी को परिणामाता नहीं। कोई भी किसी का कर्ता या भोक्ता नहीं है। सब अपने आप मिनते हैं, अपने आप गलते हैं, अपने आप विच्छुटते हैं और नष्ट होते हैं। फिर मैं ही अपने शरीर का कर्ता या भोक्ता कैसे हो सकता हूँ? मेरे रखने से यह कैसे रह सकता है तथा मेरे दूर करने पर दूर भी कैसे हो सकता है? मेरा कोई कर्तव्य इसके प्रति नहीं है झूठे कर्तव्य को ही मैंने अपना कर्तव्य माना है। इसीलिये यह अनादिकाल से खिन्न और व्याकुल होता हुआ दुःख का अनुभव करता रहा है। ठीक भी तो है कि जिस पर कोई यश नहीं चलता उस पर द्रव्य का कर्ता बनकर उसे अपने स्वभाव के अनुसार परिणामाना चाहे तो दुःख तो पायेगा ही।"

सत्य तो यही है कि मैं केवल एक साधारण स्वभाव का ही कर्ता

के समान है। ये सब दिखने में और भोगने में तो बड़े समणीक और प्रिय लगते हैं किन्तु इनकी वस्तुस्थिति पर विचार किया जाय तो ये कुछ भी नहीं हैं क्योंकि ये सब अस्थिर हैं, नष्ट होने वाले हैं। यह सब जान लेने के कारण ही मैं इस त्रिलोक में पुद्गल के जितने भी पर्याय हैं, सभी का ममत्व छोड़ रहा हूँ। इस शरीर के जाने का मुझे लेशमात्र भी खेद नहीं है। चाहे वह क्षीण हो, रुग्ण हो अथवा नष्ट ही हो जाय मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं। संक्षेप में, यह रहे चाहे नाय मेरे लिये समान ही है।

“मोह का स्वभाव बड़ा अद्भुत है। इसके वशीभूत होकर संसारी जीव प्रत्येक पर वस्तु जो कि नाशवान है, उसे अपनी मानकर नाना प्रकार के कर्मों का बंधन करता है। परिणाम स्वरूप वह इस लोक में भी दुःखी होता है तथा परलोक में भी दुःख प्राप्ति के कारण जुटावा है। किन्तु मैं इस संसार के स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा हो गया हूँ तथा भलीभाँति समझ गया हूँ कि सम्यक्ज्ञान ही मेरा सच्चा स्वभाव है। इस ज्ञान के द्वारा मैं जान गया हूँ काल का प्रभाव केवल इस शरीर पर पड़ता है मेरी आत्मा पर नहीं। मैं यह समझ कर काल के आगमन से डरता नहीं हूँ कि मक्खी जिस प्रकार मिथी पर ही पुनः पुनः बैठती है अग्नि पर नहीं, उसी प्रकार काल पुनः पुनः शरीर पर ही भपटवा है मेरी आत्मा पर नहीं। उससे तो वह दूर दूर भागता है। मेरी आत्मा का वह दिगाड़ भी क्या सकता है? क्योंकि मैं तो अनादि काल से अविनाशी हूँ फिर भला मुझ पर

देखो ! इस जेतन के मद्भुत रचन्य की कैसी महिमा है ? इसके ज्ञान के प्रकाश में समस्त जोग पदार्थ भ्रमक यो है । सब कुछ जानकर भी इसमें कोई विकल्प भगता सुख-दुख का निरु नहीं है । सत्य भी है कि निनिकल्प, अभोक्ता एवं अनिद्रिय होने से इसमें दुःख के बजाय बाधारहित, अनुपम तथा अगड सुख उत्पन्न होता है । पर यह सुख संसार के प्रति नहीं है, उसके अपने प्रति है । संसार के प्रति तो दुःख ही दुःख है । उसमें सुख का आभास केवल अज्ञानी जीव ही करते हैं । परिणाम यही होता है कि वे अपने उस सुख को स्थायी नहीं रख पाते तथा किसी भी समय दुःख के गहरे गत में डूब जाते हैं । शास्त्र हमें बताते भी हैं—

जटा अस्ताविणि शावं, जाइ अंबो दुख्हिया ।

इच्छइ पार मांगतुं अंतराय विसीयई ॥

—सूत्र कृतांग

अज्ञानी साधक उस जन्मांध व्यक्ति के समान है, जो छिद्रवाली नौका पर चढ़कर नदी के किनारे पहुँचना तो चाहता है, किन्तु किनारा आने से पहले ही बीच प्रवाह में डूब जाता है ।

“हाय ! अज्ञानी व्यक्ति की कैसी दयनीय दशा हो जाती है । मैं तो इससे सबक लेकर अब भूल नहीं करूँगा । क्योंकि मैं अपने सम्यक् ज्ञान से जान रहा हूँ कि यह संसार अलग है और मैं अलग हूँ । कोई भी पर वस्तु मुझे सुखी नहीं बना सकती ।

धारना स्वयं अपने द्वारा ही कर्मों की उद्दीरणा करता है, स्वयं ने द्वारा उनकी गद्दांपालीयना करता है और अपने द्वारा ही का संवर अर्थात् आश्रय का निरोध करता है ।

इस प्रकार वह किसी की प्रार्थना न करने वाला एक अमरुति और पर द्रव्य से भिन्न साश्रय परमदेव है । इसमें और कोई भी देव विकाल तथा विकल में पाया नहीं जाता ।"

जान का स्वरूप कैसा है ? इसके उत्तर में निम्नकोष और द रूप से कहा जा सकता है कि यह अपने शुद्ध स्वभाव और अन्य रूप में कदापि नहीं प्रणयता । यह कभी भी रूप की सर्वादा नहीं तोड़ता ।"

इस प्रकार समुद्र समीप सब राशि धारण किये रहता है । स्वभाव से सर्वादा से बाहर नहीं जाता अर्थात् उसमें उठने उखलने में भ्रमण करती हैं, उसी प्रकार ज्ञान-समुद्र शुद्ध हो तरंगों सहित अपने सहज स्वभाव में ही रमण ऐसी प्रदुग्ध महिमा युक्त मेरा स्वरूप-परमदेव इस रा अनादिकाल से स्थित है । मेरे शरीर से मेरा अ संयोग है । मेरा स्वभाव अन्य और इसका स्वभाव परिणमन और इसके परिणमन में अन्तर है । यह स्वभाव रूप में परिणमता है फिर मैं किस बात हूँ ? मैं तो तमाश बीन हूँ इसके विद्यमान रहने

से सुख और नष्ट होने से दुःख क्यों तक ? दुःख तोल में निन्दनीय और परलोक में भी महा दुःखदायी बनने के कारण, इस शरीर पर मेरा न राग है न द्वेष ।”

“राग और द्वेष ही आत्मा को भव-भ्रमण कराते रहते हैं। इनका जन्म मोह के द्वारा होता है। जिसका मोह नष्ट हो जाता है उसका राग-द्वेष भी समाप्त हो जाता है। मोह के कारण ही पर-द्रव्य के प्रति ममत्त्व एवं अहंकार उत्पन्न होता है। वह उसे अपना समझता है और जिसे अपना समझता है उसे छोड़ना नहीं चाहता। परिणाम यही होता है कि आत्मा खेदाखिन्न होकर कर्मों का बंधन करती है। पर मैं ऐसी भूल नहीं करूँगा और मोह के कारण होने वाली महा-हानि से बचूँगा। मैं जानता हूँ

सुक्कमूले जघा रुक्के, सिच्चमाणेण रोहति ।

एव कम्पा न रोहंति, मोहणिज्जे स्वयंगते ॥

—दशाश्रुतस्व

जिस वृक्ष की जड़ सूख गई हो, उसे कितना ही सींचिये, वृक्ष हरा-भरा नहीं होता। मोह के क्षीण हो जाने पर कर्म फिर हरे-भरे नहीं होते।

“अपने ज्ञान से ऐसा ज्ञान लेने के कारण मैंने अपने मन को पहले ही नष्ट कर दिया है। यही कारण है मैं शरीरालासों को अपनी नहीं समझता और इस शरीर के जाते हूँ

जब मैं इस प्रकार का आचरण करूंगा तब मेरे समस्त कर्म मिट जाएंगे और मैं निष्कलंक हो जाऊंगा। इस प्रकार एवं विशुद्ध बनकर मैं श्री तीर्थंकर देव के निकट दीक्षा लूँगा और उसके पश्चात् नाना प्रकार की दुष्करियाँ करूँगा। जब प्रतिशयों से मेरा शुद्धोपयोग अत्यन्त निर्मल जाएगा तब क्षपक-श्रेणी के सम्मुख, होकर कर्म-शत्रुओं से मुक्ति पाऊँगा तथा उन्हें सदा के लिये निर्मूल करके केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् मुझे एक समय में ही समस्त लोकालोक के काल संबंधी चराचर पदार्थ दिखाई देंगे और मेरा वह स्वभाव अव्यक्त रहेगा। फिर भला ऐसी अद्भुत शक्ति का स्वामी होते हुए मुझे इस शरीर का ममत्व कैसे हो सकता है ?”

सम्पक् ज्ञानी पुरुष ऐसा ही विचार करते हैं। वे सोचते हैं—मुझे तो यह शरीर रहे तो भी और न रहे तो भी आनन्द ही स्वतन्त्रानन्द है। क्योंकि यह रहे तो मैं इस लोक में ही शुद्धोपयोग की दक्षाराधना करूँगा और न रहेगा तो परलोक में जाकर भी महीना तर्कर लूँगा। शुद्धोपयोग के सेवन में तो मुझे कोई विघ्न दिखाई देता नहीं है फिर अपने परिणामों में संक्लेश क्यों उत्पन्न होने दूँ ? तो प्राणों पर परिणाम अपने शुद्ध स्वरूप में पूर्णतया प्राप्त हैं और इस के उत्थासक्ति को हटाने में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, धरणेन्द्र अथवा संसाररेन्द्र कोई भी समर्थ नहीं है, हाँ केवल मोह कर्म इस कार्य को निर्मूल करने में समर्थ था। पर उसे मैंने पहले ही जीत लिया है। अतः अब मैं मरने से क्यों डरूँ ? मेरे लिये तो शरीर छोड़ना और जितने देव न छोड़ना दोनों ही समान हैं, इसके रहते हुए भी

प्रातम को हित है गुण सां गुण
आकुलता विन कहिये ।
आकुलता शिव माहि न तातें,
शिवमग लाग्यो चाहिये ॥

वास्तव में ही सम्यक् दृष्टि पुरुष को किसी भी प्रकार की
आकुलता नहीं रखनी चाहिये । उसे केवल अपने प्रात्म-रूप को
देखना चाहिये, उसके गुणों का चिन्तन करना चाहिये तथा उसी
में स्थित रहना चाहिये । शुद्ध स्वरूप के उपयोग से ऐसा विचार

ना चाहिये कि यह संसार अनित्य है । अगर इसमें सार होना तीर्थंकर प्रभु इसे छोड़ने का प्रयत्न क्यों करते ? उन महान् माश्रों ने ही जब संसार के समस्त बंधनों को तोड़कर मात्मपद को प्राप्त किया है तो मुझे भी निश्चय ही मस्वरूप में लीन होना चाहिये तथा पंच परमेष्ठी, जिनवाणी रत्नत्रय धर्म की धारण में जाना चाहिये ।

स्वरूप विचार

मुमुक्षु पुरुष को अपने शुद्धोपयोग से अरिहंत सिद्ध के तिमक स्वरूप का अवलोकन करके उनके द्रव्य गुण और पर्याय विचार करना चाहिये और यह विचार करते करते जब उप-ग निमल हो जाय तब अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिये अपने स्वरूप के समान अरिहंत सिद्ध का रूप है और अरि-सिद्ध के स्वरूप के समान अपना स्वरूप है । इसलिये द्रव्य भाव में फेर नहीं अपितु पर्याय स्वभाव में फेर है । मैं द्रव्य भाव का ग्राहक हूं । अरिहंत का ध्यान करने से आत्मा का ज्ञान सघता है और आत्मा का ध्यान करने से अरिहंत का ज्ञान सघता है । अरिहंत के तथा आत्मा के स्वरूप में कोई फर्क नहीं है अतः चाहे अरिहंत का ध्यान करो चाहे आत्मा का ।

ऐसा विचार करता हुआ सम्यक्दृष्टि पुरुष सावधान होकर अपने आत्म-स्वभाव में लीन हो जाता है । वह अपने कुटुम्बियों समस्त छुड़ाने के लिये मन ही मन विचार करता हुआ होता है—

“प्रहो, इस शरीर के माता पिता ! तुम अच्छी तरह जानो कि यह शरीर इतने दिन तक तुम्हारा था किन्तु अब तुम्हारे नहीं है। अब जबकि इसका आयुर्वल क्षीण हो गया है और किसी के भी रखने से रह नहीं सकता तो इसका ममत्व छोड़ दो। अब भी इससे ममत्व रखकर भला क्या हासिल करोगे ? तो केवल दुःख का ही कारण है। यह शरीर तो एक पर्याय जो कि इन्द्र दिक् देवताओं का भी विनाशक है। समय आने पर काल देवताओं के समूह को भी उठाकर ले जाता है तब इन्द्र आदि वनशाली देव कुछ नहीं कर पाते, मुंह ताकते ही जाते हैं। उन में से किसी में भी इतनी शक्ति नहीं होती कि काल के पंजे से क्षण मात्र के लिये भी प्राणी को छुड़ा सकें एक-एक करके काल सभी को उदरस्थ कर लेता है।”

देखो ! तुम अज्ञान के वशीभूत होकर परायण शरीर पर ममत्व रखते हो पर यह तो सोचो कि दूसरों के शरीर को तो क्या, अपना शरीर भी क्या तुम रख सकते हो ? अगर अपने शरीर की रक्षा करने में तुम समर्थ होओ तो फिर दूसरों की रक्षा करने का यत्न करना। पर यह असम्भव है, तुम न तो अपने शरीर की रक्षा कर सकते हो। केवल दूसरों के शरीर की रक्षा कर सकते हो। केवल अपने अम बुद्धि और मोह के कारण बुरा बलेश और दुःख उठाने हो। मात्र के पहले भी इस मगार में काल ने किसी को नहीं छोड़ा और अब भी छोड़ेगा नहीं। फिर भी बड़े आराधकों को बतल दे कि तुम निर्भय बने हुए हो। क्या तुम नहीं जानते कि

ता पुत्र, पिता, भाई अथवा माता आदि बनकर आता
पर वह संयोग कभी भी स्थायी नहीं रहा केवल संयोग
ममत्व-भाव के कारण अनेकानेक कर्मों का बंधन ही होता
है।”

“खेद की बात है कि जोष इस संसार में जैसी पर्याय धारणा
है, अपने आपको वैसा ही मानता है और उसी पर्याय में तन्मय
जाता है। वह यह नहीं जानता कि पर्याय का स्वभाव तो
अशुभ शून्य है और मेरा स्वरूप नित्य, शाश्वत अपना
बनायी है।”

अगर तुम्हें भी ऐसे विचार उत्पन्न नहीं होते तो मैं तुम्हें दोष
ही देता क्योंकि यह तो मोह का ही महत्तम है जो प्रत्यक्ष और
उच्चो वास्त को भूठ तथा भूठ को सत्यवत् दिखा रहा है। पर
तुम्हारे मोह गल गया है ऐसा भेद विज्ञानी पुरुष इस पर्याय को
तुम्हें सत्य माने ?”

“मुझे तो यह मोह अब ठग नहीं सकता क्योंकि अब मैं
पर्याय ज्ञान को समझ गया हूँ। यद्यपि अनादि काल से मेरी
दुःख ठगाई हुई है और इसी कारण मैंने अनेकानेक बार जन्म-मरण
तुम्हारे दुःख सहें हैं किन्तु अब जबकि मैं अपने निज स्वरूप को समझ
राहा हूँ, कोई भी मुझे ठगने में समर्थ नहीं है। अच्छा हो कि
मैं भी भलीभाँति जान लो और समझ लो कि मेरा और
तुम्हारा संयोग इतने ही दिनों का या सो अब पूर्ण हो गया है।
इस ज्ञान लेने पर अब तुम्हें आत्म-कार्य करना उचित है, मेरे
आगे और पर मोह रखना उचित नहीं।”

रमण करता है। वह अपनी पत्नी से भी ममत्व छुड़ाते
ए कहता है—

“देवी ! अब इस शरीर से ममत्व छोड़। तेरा और इस
शरीर का इतना ही संयोग था। वह पूर्ण हो गया और इस
शरीर से अब तेरा कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं हो सकेगा। अतः
यह को त्याग दे। अगर तेरे रखने से यह शरीर रह सकता है
तो मुझे कोई एतराज नहीं है किन्तु तेरे रखने से भी यह अब रह
नहीं सकेगा, इसका मैं क्या कहूँ ? अगर विचार करके देखें तो
तू भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। स्त्री पुरुष के रूप में तो
यह पर्याय है और पौद्गलिक है। भला उससे प्रीति कैसी ?
शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य। इनका संयोग रह भी कैसे
सकता है ? जरा विचार कर देख कि इतने दिन भोग फिये
उससे भी कोई सिद्धि नहीं हुई तो अब कीनसी सिद्धि होने वाली
है ? वृथा ही भोगों से आत्मा को संसार में उलझाना है। मृत्यु
के समय भी किसी को साथ में नहीं जाना है और उसके पश्चात्
तो तीन लोक की संपदा भी आत्मा के काम की नहीं है। इस-
लिये मेरे शरीर पर्याय के लिये तुझे खेद या शोक करना
उचित नहीं है।”

“अगर तू वास्तव में मुझे प्यार करती है तो इस समय मुझे
वर्णोपदेश प्रदान कर और भली भाँति समझ ले कि यही तेरे प्यार
की सच्ची परीक्षा का समय है। मेरी बात मानने से तेरा और

मेरा दोनों का ही कल्याण है । जिन प्रकार गराम में राखी
दिन के लिये मिन जाते हैं उसी प्रकार का हमारा मिन प
कि अब विभोग में नरलने वाला है । मेरे इस शरीर का प
अब बिलकुल कम है और इसमें रही हुई आत्मा के प्रया
वक्त आ गया है । अतः मेरा कहना है कि तू मुझ से तनिक
राग मत कर । मेरा तुझ से दामा भाव है और अपने लिये
याचना भी है । संसार की यही रीति है, मिलना और बिछु
इसके लिये तनिक भी दुःख करने की आवश्यकता नहीं है ब
वह कर्म-बंधन का कारण है ।”

ज्ञानी पुरुष अपने अंतकाल में अपने पुत्र को भी स
देता हुआ कहता है—“पुत्र ! तुम समझदार हो अतः मुझ
रंज मात्र भी मोह मत रखो । इस संसार में माता-पिता
कारी अथवा सच्चे सुख के प्रदाता नहीं होते । सच्चा सुख प्र
करमे वाला केवल जिनेश्वर धर्म ही होता है । अगर प्राणी मा
पिता को सुख का कर्ता मानता है तो वह मोह के नशे का
है । कोई किसी का कर्ता नहीं और कोई किसी का भोक्ता
नहीं है । प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वभाव का भोक्ता
इसलिये अगर व्यवहार से मेरी आज्ञा का तुम प
कर सकते हो तो देव, गुरु और धर्म पर दृढ़ विश्वास तथा प्र
रखो, सह धर्मियों से मित्रता करो, दान, शील, तप एवं स
से अनुराग बढ़ाओ, स्व और पर के विषय में भेद विज्ञान
उपाय करो तथा सांसारिक प्राणियों से ममत्वभाव छोड़ो क्योंकि

इत्थ मोहे पुणो पुणो सत्ता,
नो हव्वाए नो पारा ए ।

—आचारारंग

जिस प्रकार बलाका मर्यात् नगुली अण्डे से उत्पन्न है और अण्डा नगुली से, इसी प्रकार मोह तृष्णा से उत्पन्न है और तृष्णा मोह से ।”

इस प्रकार सम्यक् दृष्टि पुरुष अपना आयुष्य अत्यन्त जानकर अपने नातेदारों को अपने समीप बुलाकर उन्हें निःस्वयं एवं मोह रहित बनने का उपदेश देता है तथा स्वयं भी निःशक्त्य होकर समस्त परिग्रहों का त्याग करता हुआ बी हो जाता है । जो भी दान-पुण्य करना होता है स्वयं का और उसके पश्चात् अपने आयुष्य को पूर्ण हुआ जानकर प्रा के लिये समस्त पशु का त्याग कर देता है ।

किन्तु जिस व्यक्ति को निश्चय रूप से ज्ञान नहीं है मेरा आयुष्य अब पूर्ण हो गया है तो वह दो चार घण्टे, घड़ी, काल दिवस पादि को मर्यादा से त्याग करता है, प्राणी नहीं । और पुरुष मौत से जूझने के लिये निर्भय होकर तैयार होता है उसे रंज मात्र भी आकुलता का अनुभव नहीं होता । ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार शत्रुओं को जीतने के लिये योद्धा निडरता पूर्वक युद्धक्षेत्र में पहुंच जाता है ।

शुद्धोपयोगी सम्यक्दृष्टि को मोक्ष लक्ष्मी के पाणिग्रहण से उत्कट बाँध्या होती है । वह शीघ्रातिशीघ्र उसे पाना चाहता है विलम्ब को सहन नहीं करता । उसे केवल यही भय रहता है कहीं मेरे स्वभाव में राग ने प्रवेश कर लिया तो शिव-रमणी

नहीं हो पायेगी । ऐसा विचार करता हुआ वह किसी प्रकार य मयवा राग की परिणति नहीं होने देता और काल को करता है । उसके परिणामों में निराकुलता तथा आनन्द का म स्रोत रहता है तथा वह शांति रस से पूर्ण तृप्ति का अनुभव है । इस प्रकार आत्मानन्द में स्थित शांत परिणाम संयुक्त वि मरण करने के पश्चात् उसके फल स्वरूप परलोक में वह दिकों के अनुल वैभव को प्राप्त करता है और वहां से जब ताच्यवन होता है तो राजाधिराज बनता है । उसके पश्चात् काल तक राज विभूतियों का भोग करने के बाद वह सम्पक्-पुरुष अरिहंत दीक्षा ग्रहण कर लेता है और संयम का दृढ़ता पालन करने से क्षपक थैली पर चढ़कर चार घातिय कर्मों नाश कर केवलज्ञान पाता है जिसमें समस्त लोकालोक के चर पदार्थ तीन कालसंवधी एक ही समय में झलकने लगते हैं ।

पर यह अनुमम और अभूत पूर्व उपलब्धि होना सहज नहीं त्यन्त दुष्कर है । अगर समाधि मरण प्राप्त करने के इच्छुक क के परिणामों में तनिक भी कचावट आ गई तो जहां वह की ओर बढ़ने लगता है वहीं पलटकर नरक और निगोद में चला जा सकता है । कहा भी है:—

मनोयोगो व्लीयांश्च, भाषितो भगवन्मते ।

यः सप्तमी क्षणार्धेन, नयेद्वा मोक्षमेव च ॥

वीतराग सर्वज्ञ प्रभु के मत में मनोयोग इतना बलशाली लाया गया है कि वह आधे क्षण में मोक्ष में या आधे ही क्षण में वें नरक में पहुँचा देता है ।

इसलिये मुक्ति के इच्छुक प्राणी को पूर्ण निभंयता, निडरता वीतरागता पूर्वक अपने अंत समय में झटोल समाधिभाव एण करना चाहिये ताकि उसको आत्मा सदा के लिये संसार होकर मक्षय आनंद का अनुभव कर सके ।

। कर्म के बन्धीभूत होकर एक क्षेत्र में प्रवगाहना युक्त स्थित हो ।
 में और तुममें अत्यन्त भेद है । यह देह पृथ्वी, जल, अग्नि,
 न के परमाणुओं का पिंड है सो समय पाकर बिखर जायेंगे ।
 । अविनाशी अखण्ड ज्ञायक रूप हो । इसके नाश होने में भय
 ों करते हो ।

हे ज्ञानी आत्मा ! तुम्हें बीतरागी सम्यग्ज्ञानी उपदेश करते
 । तुम मृत्युरूप महोत्सव के प्राप्त होने पर क्यों भय कर रहे हो ?
 । आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है । जैसे कोई एक जीर्ण कुटिया
 से निकलकर अन्य नये महल को प्राप्त करता है और बड़ा
 सब मनाता है । तेरे भी यह उत्सव का समय है । जीर्ण देह
 की कुटी को छोड़ कर नये देह रूप महल को प्राप्त होने के
 होत्सव का अवसर है । जो अपने ज्ञायक स्वभाव में स्थित मोह
 हेतु होकर परलोक जावेंगे तो बड़े आदर सहित दिव्य धातु,
 अधातु रहित वैक्रिय देह में देव होकर फिर पूज्य महान देव
 भोगे । और भय आदिकों से अपने ज्ञान स्वभाव को बिगाड़ कर
 सम समता को छोड़कर मरोगे तो एकेन्द्रिय की देह में अपने
 ज्ञान का नाश कर जड़ रूप को प्राप्त होओगे । ऐसे मलिन क्लेश
 रहित देह को त्याग कर क्लेश रहित देह में जाना तो बड़े उत्साह
 का कारण है । पूर्वकाल में हुए गणधरादिक सत्पुरुष ऐसे कहते हैं
 । जिस मृत्यु को भली प्रकार प्राप्त कर स्वर्गलोक का सुख
 भोगते हैं, उस मृत्यु से क्यों भय हो सकता है ? अपने कर्त्तव्य
 का फल तो मृत्यु के पश्चात् ही मिलता है । जो आज तक छह

राज्य के, पुत्रादिक के लक्ष्मी रहना । ऐसे महा बन्दीगृह समान शरीर में मे मृत्यु नामक बन्तवान् राजा के सिवाय कौन निकल सकता है ? इस देह को अब कहाँ तक निभाता जाऊँ ? नित्य उठाना बैठाना, भोजन कराना, जल पान कराना, स्नान कराना निद्रा तिवाना, कामादिक विषय साधन भोगना नाना द्रव्य-प्राभरणों से भूषित करना, रात-दिन इस देह का दासपन करते करते हार गया है । फिर भी यह शरीर आत्मा की तरह तरह का भास देता है । प्रयत्नीत करता है । प्रसने में लुभाता है । ऐसे कृतघ्न शरीर से निकलना मृत्यु नामक राजा के बिना संभव नहीं हो सकता । यदि ज्ञान सहित संवेदन रहित, शीतरागतापूर्वक समाधिमृत्यु इसी राजा का सहाय ग्रहण करूँ तो फिर मेरी आत्मा देह धारण नहीं करेगी । समाधिमरण नामक बड़ा न्याय-मार्गी राजा है । मुझे उसी का शरण हो और मेरी अपमृत्यु का नाश हो ।

जो आत्मदर्शी तथा आत्मज्ञानी हैं, वे मृत्यु नामक मित्र से मिलकर सब दुःखों को देने वाले देह पिण्ड को दूर छोड़कर सुख की संपदा को प्राप्त होते हैं । जो इस सप्त घातुमय पञ्चुचि तथा विनाशशील देह को छोड़ कर दिव्य चैक्रिय देह में प्राप्त होकर तरह तरह की सुख-संपदा को प्राप्त होता है, वह समस्त प्रयाज आत्मज्ञानी जनों के समाधिमरण का है । समाधिमरण के समान इस जीव का उपकार करने वाला और कोई नहीं है । इस देह में नाना दुःख भोगना और महान् दुष्ट रोगादिक के दुःखों को भोग

पूर्वक मरे हुए नीच पुरुष विषयों का सेवन करके लोभी बने
 वन के लिये एवं विषयभोग के लिए हिंसा, भूठ, चोरी,
 ल, परिग्रह में आसक्त होकर निच कर्म करते हो ।
 वांछित पूर्ण नहीं हुआ तो उसके दुःख के मारे मृत्यु को प्राप्त
 । कुटुम्बादिक को छोड़ कर विदेश में भ्रमण करते हो, निच
 रण करते हो और निच कर्म करके मृत्यु को प्राप्त होते हो ।
 एक बार तो समता धारण करो । त्याग, व्रत सहित मृत्यु का
 लगन करो । फिर संसार-परिभ्रमण का अभाव होकर
 नाशी सुख को प्रवश्य प्राप्त हो जाओगे । इसलिये ज्ञानसहित
 त-मरण करना उचित है ।

जिस मृत्यु से जीर्ण देहादि से छुटकारा होता है, वह मृत्यु
 पुरुषों को आनन्ददायक प्रतीत कैसे नहीं होगी ? जानियों को
 मृत्यु आनन्ददायक मालूम होती है । यह मनुष्य का स्वरूप
 यही समय समय में जीर्ण हो रहा है । दिन दिन बल घटना
 । कृति एवं स्वरूप मलीन होता है । समस्त हड्डियों के बंधन
 षिल होते हैं । चमड़ी ढीली होकर उसमें भुरिखों के रूप होने
 ते हैं । नेत्रों की उज्ज्वलता बिगड़ती है । कानों की श्रवण
 ने की शक्ति घटती है । हाथ पांव में असमर्थता दिनों दिन
 ती है । चलते, उठते, बैठते श्वास माने लगता है । कफ की
 धकता होती है । अनेक रोग पैदा हो जाते हैं । ऐसे जीर्ण शरीर
 दुःख कहाँ तक भोगे जाएं ? ऐसे शरीर को कहाँ तक
 जीवें ? मृत्यु नामक दातार बिना ऐसे निच शरीर से कौन

हृदयका कर्ता है ? जहाँ-जहाँ भी जायगा, वहाँ-वहाँ ही
होने का वरज ही होता है । परन्तु मनुष्य जहाँ-जहाँ-जहाँ-
जायगा, वहाँ-वहाँ ही होना ही है । वहाँ-वहाँ ही होना ही है ।
वहाँ-वहाँ ही होना ही है । वहाँ-वहाँ ही होना ही है ।

जो मजानी है, वह मजानी है, वह मजानी है, वह मजानी है।
मैं दुखी हूँ, मुनी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं भूया हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ।
हो जायगा, ऐसा जानकर हुआ करता है । पर मनुष्य मनुष्य मनुष्य
ऐसा न मानकर सोचना है कि जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश
अवश्य होगा । पृथ्वी जल अग्नि और पवन का मिश्र रूप जो
शरीर है वह नष्ट होगा ही । मैं तो जानमय प्रभूतिक प्रात्मा
मेरी नाश कदापि नहीं हो सकता । भूत, प्यास, कफ,
पित्तादि रोग मय जो वेदना है वह तो पुद्गल की है । मैं
सिर्फ इनका ज्ञाता हूँ । इसमें मैं वृथा प्रहंकार कर रहा हूँ
शरीर की अवगाहना में स्थित हूँ और स्थित होने से एक ही
रहा हूँ, पर मुझ में और शरीर में बहुत बड़ा अन्तर है । मैं अ
और शरीर भूतिक है । मैं अखंड एक हूँ और यह अनेक परमाणु
पिंड है । मैं अविनाशी और शरीर नाशवान् है । शरीर में
तृपादि उत्पन्न होते हैं उसको मैं जानने वाला जरूर हूँ क्योंकि
स्वभाव ज्ञायक है, परन्तु जानकर ममत्व करना ही अज्ञान
मिथ्यात्व है ।

कोई नये भवन में प्रवेश करे तो उसे कितना आनन्द होता ? उसी प्रकार मैंने अपने शुभ कर्मों से जो नया मकान तैयार कर रखा है, उसमें मैं अब प्रवेश करूँगा । मुझे उस भवन में जाना मेरा नाश थोड़े हो रहा है, फिर भला मृत्यु का भय मुझे कैसे होता है ? जो ससार में आसक्त हैं उन्हें मृत्यु का भय होना स्वाभाविक ही है । आत्माएं मिथ्यादर्शन के उदय से खाना, पीना, रूना, काममोगादि इन्द्रियों के विषय के सुखों को ही सुख मानी हैं । उन्हें अपनी मृत्यु का बड़ा भय लगता है । वे समझते हैं हाय हाय ! अब मेरा नाश हो रहा है । अब मैं सा-पी नहीं होगा । मेरे पीछे न जाने क्या क्या हो जायगा । अब सब कुटुम्ब मेरा विछोह हो जायगा ।

अब मैं जीने का क्या करूँ ? मुझे कोई बचाओ । इस द्वार से न्लेश करते हुवे मृत्यु को प्राप्त होते हैं ।

जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं, वे मृत्यु आने पर विचार करते हैं मैं अभी तक देहरूपी बंदीगृह में पड़ा हुआ था । इन्द्रियों के चिह्नित भोगों को पूरा करने और क्षुधा तृप्तादि वेदनाओं को सहते ए कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सका । इनकी पराधीनता मैंने अनेकों कष्ट सहते हैं । अपमान, घोर वेदना, अनिष्टसंयोग, ष्टवियोग आदि दुखों को सहते हुए मैंने आज तरु का समय मतीत किया । अब ऐसे न्लेश से छुड़ाने के लिए मृत्यु आई है । म-मरण रहित करके अविनाशी पद को प्राप्त कराने वाली मृत्यु

होती है। इस प्रकार का समाधिमरण ही सुख दायक होता है।

मृत्यु के समय कर्म-उदय से रोगादिक व्याधि उत्पन्न होती दुःख होना है। परन्तु सत्पुरुष यह सोच कर स्थिर बट्टा रहता है कि ये सब इस देह को नाश करने के लिए उत्पन्न हुए हैं जो इस देह से मेरा कोई मोह नहीं है, सो ये दुःख निर्वानपद के लिए लाभदायक ही हैं। यद्यपि मृत्यु इस जगत में आताप देने वाली है फिर भी सम्यग् ज्ञानी पुरुष तो इसे निर्वान पद प्राप्त कराने का साधन ही समझते हैं। जैसे कच्चा घड़ा अग्नि में पकाने पर ही जल भाग्य करी योग्य होता है, उसी प्रकार शरीर के ह्रास के बाद ही समभाव में एक बार भी सहन कर ले तो जीव निर्वान प्राप्त करता है।

जीवनसिद्धि का मार्ग

जीवन की निकटता

जीवन गुजरने वाला है। उसका समय कम है। प्रत्येक मनुष्य को साँस उमरता है। उसकी गति के साथ ही उसकी मृत्यु भी आती है। उसकी मृत्यु की रक्षा के लिये ही उसकी प्रत्येक कर्म-कला के साथ निरन्तर हो जाता है।

सुख होती है, शान्ति होती है।

उत्तर यों ही तमाम होता है ॥

तो क्या श्रम और विधाम ही जीवन है ? काम और अर्थ ही उद्देश्य हैं ? सांझ-सवेरे वाला ही लोक है ?

यदि यों ही श्रम और विधाम का सिलसिला जारी रहता, यदि यों ही काम और अर्थ का रंग जमा रहता तो क्या ही अच्छा था ? जीवन और जगत् कभी प्रश्न के विषय न बनते । परन्तु

कोई जीवन नहीं, कोई नष्ट नहीं, कोई जीव नहीं।
 ही यह वास्तविकता यह सब बातें सामान्य-व्यापक प्रमाण
 करता है उसे फिर वही नाश, वही भेदना, वही दुःख
 है। फिर वही विफलताएं, वही निराशाएं, वही पापपूर्ण
 उपस्थित होती हैं। फिर वही भय, वही शका, वही प्रणय
 होते हैं। क्या दुःखी जीवन ही जीवन है? क्या मरणा
 जीवन ही जीवन है? यदि नहीं तो क्या है? उद्देश्य क्या है?
 फिर वही तर्क वितर्क भीमांसा शुरू हो जाती है।

—: प्रश्न हल करने के विफल साधन :—

जीव ने इन प्रश्नों को हल करने के लिये मतिज्ञान है
 बहुत तरह काम लिया। उसके विश्वस्त साधनों पर, इन्द्रिय म
 और बुद्धि पर बहुत तरह विश्वास किया, इन्हें अनेक तरह से
 घुमा फिरा कर जानने की कोशिश की। परन्तु इन्होंने हमेशा एक
 ही उत्तर दिया। लौकिक जीवन ही जीवन है। शरीर ही आत्मा
 है। भोग रस ही सुख है। धन-धान्य ही सम्पत्ति है। नाम ही
 वैभव है। रूप ही सुन्दरता है। शरीरबल ही बल है। समृद्धि
 अमरता है। मान यश ही जीवन है, कीर्ति ही पुण्य है। इन्हें
 बनाये रखने, इन्हें सुदृढ़ और बलवान् बनाने, इन्हें ही सौम्य सु
 करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी में भलाई है। प्राकृतिक
 नियमानुसार कर्म करते हुए भोग रस लेना ही जीवनमार्ग है।
 प्रवृत्ति ही जीवनमार्ग है। सुख दुख स्वयं कोई चीज नहीं, यह
 सब बाह्य जगत् के अधीन हैं, बाह्य जगत् की कल्पना पर निर्भर

जगत् को दुःखदायी कल्पना करने से दुःख और सुखदायी करने से सुख होता है। इसलिये जगत् दुःखदायी पहलू को और उसके सुखदायी पहलू को परिपुष्ट करने की जरूरत है।

एक तत्त्व को ही तत्त्व मान जोव ने उसे अनेक प्रकार से ार करने की कोशिश की। बुद्धि के सुभाये हुए अनेकों मार्गों। सिद्ध करने की चेष्टा की। अज्ञान मार्ग को मार्ग बनाया। मार्ग का पाथय लिया। कर्ममार्ग को ग्रहण किया। यान्त्रिक को प्रपनाया। विज्ञान मार्ग को धारण किया। शिल्पकला मार्ग पर चला। संगठनमार्ग पर आरुढ़ हुआ। नीति मार्ग का नम्वन लिया। परन्तु इसके दुःख का अन्त न हुआ। प्रश्न ज्यों त्यों ही बना रहा। जीवन क्या है ?

:: प्रश्न हल करने का वास्तविक साधन ::

इतना होने पर जोव को निश्चय हुआ कि सांसारिक वन झूठ जीवन नहीं, यह जगत् झूठ लोक नहीं, प्रचलित मार्ग धिर्मार्ग नहीं। बाह्य बुद्धिज्ञान यथार्थ साधन नहीं। जीवनउद्देश्य, जीवन-लोक, जीवनसुख दुःख, जीवन सिद्धि का मार्ग बाह्य जगत आश्रित नहीं। बाह्य जगत् की शक्तियों को भुजा कर, उन्हें प्रयुक्त करके उन पर विजय करके या उन्हें व्यवस्थित करके जीवन की सिद्धि नहीं हो सकती, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, जीवन कोई

जीवन कोई मोर ही चीज है । उसके जानने का साधन भी ही है, वास्तुनिष्ठज्ञान उसके लिये पर्याप्त नहीं ।

यह जानने के लिये कि जीवन क्या है, यह जानना है कि जीव क्या होना चाहता है, और क्या होने से उरता है । इस नियंत्रण अन्तर्ज्ञान के द्वारा हो सकता है । उस ज्ञान के द्वारा अन्तर्गुहा प्रकाशक है । उस ज्ञान के द्वारा जो अन्तर्लोक में हुई सत्ता को देख सकता है । उसकी वेदनामयी अनसरी को सुन सकता है । उसके भावनामय अर्थ को समझ सकता है । उस ज्ञान के द्वारा जो सहज सिद्ध है, स्वाश्रित है, प्रयत्न है । अन्तर्ज्ञान होने के कारण मनोवेज्ञानिक Intuition कहते हैं जिसे अन्तर्ध्वनि सुनने के कारण अध्यात्मवादी श्रुतज्ञान कहते हैं जिसकी अनुभूति श्रुति नाम से प्रसिद्ध है ।

इस ज्ञान को उपयोग में लाने के लिये साधक को शान्ति होना होगा । अपने को समस्त विकल्पों और दुविधाओं से पूर्ण करना पड़ेगा । निष्पक्ष एकटक हो पूछना होगा—जीवन क्या चाहता है ? फिर निरक्षरी अन्तर्ध्वनि को सुनना होगा ।

:: जीवन क्या है ? ::

जीव जीवन चाहता है । ऐसा जीवन जो निरा अमृतमय और शूल न हो । जो स्वाधीन हो । किसी तरह भी जुदा न हो

। निकटतम हो, अम्यन्तर हो, लय हो तनिक भी दोषयुक्त न हो । जो सचेत हो, जाग्रत हो, ज्योतिष्मान् जाज्वल्यमान हो । तनिक भी जड़ता, मन्दता अन्धकार जिसमें न हो । जो सुन्दर और मधुर हो, ललाम और अभिराम हो, स्वयं अपनी लीला में लय हो । जो सम्पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, जिसमें कोई भी बांछा न हो । जो सर्वभू हो, अनन्त हो । जो सत्य हो, शाश्वत हो । जो सब में हो, सब उसमें हो, पर वह अपने सिवाय कुछ भी न हो, वह वह ही वह हो ।

यह है जीव का इष्ट जीवन । इसे पाना जीव का अन्तिम हेतु है । इसके प्रति कभी भय पैदा नहीं होता । कभी शंका पैदा नहीं होती, कभी प्रश्न पैदा नहीं होता । प्रश्न उसी के प्रति पैदा होता है जो अनिष्ट है, भयोत्पादक है—जैसे दुख और मृत्यु । परन्तु इष्ट के प्रति कभी प्रश्न पैदा नहीं होता । कभी शंका नहीं उठती कि जीवन सुखी क्यों है, जीवन अमर क्यों है । इसका कारण यही है कि इष्ट जीवन आत्मा का धर्म है, उसका वास्तविक स्वभाव है, आत्मा उसे निज स्वरूप मान स्वीकार करता है, सदा उसकी प्राप्ति की भावना करता है । यह विवाद का विषय नहीं । समस्या का विषय नहीं, यह भक्ति का विषय है, प्राप्तिकी का विषय है । सिद्धि का विषय है ।

यह इष्ट जीवन अलौकिक है, अद्भुत और अनुपम है । इसे आँख ने कभी देखा नहीं, कान ने कभी सुना नहीं, हाथ ने कभी

छुप्रा नहीं, शारीरिक पुरुषार्थ ने कभी सिद्ध किया नहीं, य शरीर से, इन्द्रियों से, मन से, वाणी से दूर है, परे है, अतः इसकी प्रतीति सदा दूर की होती है। नेति नेति के द्वारा इसका विवेचन होता है, तत् शब्द द्वारा इसका संकेत होता है।

: जीवन साध्य है। :

यह जीवन अस्तरात्मा की वस्तु है। यह उसमें वैसे ही निहित है, ओत-प्रोत है, जैसे अनगढ़ पापाण में मूर्ति विखरो रेखाओं में चित्र, मूरु तारों में राग और वेधिली भावना में काव्य। यह भाव जब तक अभिव्यक्त नहीं होते, दिव्य नहीं होते, सोये पड़े रहते हैं, तब तक बाहर से देखने वालों को ऐसे मालूम होते हैं कि यह भिन्न है, इससे दूर हैं, महान् हैं। इनकी पापाण से, रेखा से, तार से, भावना से क्या तुलना, क्या सम्बन्ध ! यह बिलकुल बुद्ध हैं, होन हैं, क्षुद्र हैं। ऐसे ऐसे उस पर हजार न्योछावर हो सकते हैं। यह दुर्लभ है, कष्टसाध्य है, अप्राप्य है।

वह मूर्ति बन जाता है। वह कितना माननीय व आदरणीय है। जब रेखाएं सुव्यवस्थित हो जाती हैं, वे रेखाएं नहीं रहती, वे चित्र बन जाती है। कितनी रोचक व मनोरंजक है। जब तार भंकारने लगता है, वह तार नहीं रहता, वह राग बन जाता है। वह कितना मधुर व सुन्दर है! और जब भावना मुखरित हो उठती है, वह भावना नहीं रहती, वह काव्य बन जाती है। साक्षात् भाव बन जाता है। वह कितना महान् और स्फूर्तिमान है!

इस पाषाण और मूर्ति में, इस रेखा और चित्र में, इस तार और राग में, इस भावना और काव्य में कितना अन्तर है? बहुत बड़ा अन्तर है। दोनों के बीच असद्व्यता मूर्च्छा और अव्यवस्था का मरुस्थल है। जो अपनी अटल असद्व्यता, ज्ञान और पुरुषार्थ से इस दूरी को लांघ कर इस सिरे को उस सिरे से मिला सकता है। वह निःसन्देह एक कुशल कलाकार है। वह भूरि प्रशंसा और आदर का पात्र है। भगोड़ी लक्ष्मी उसके चरण को चूमती है और घातक काल स्वयं उसकी कीर्ति का रक्षक बनता है।

जीवन भी एक कला है। जब तक इष्ट जीवन का भाव इसमें अभिव्यक्त नहीं होता, यह बाहर से देखने वालों को अत्यन्त भिन्न, अत्यन्त दूर, अत्यन्त अप्राप्य मालूम होता रहता है।

परन्तु वास्तव में इष्ट जीवन आत्मा से भिन्न नहीं है। यह तो उसका स्वभाव है। धर्म है। स्वरूप है। इसकी विभिन्नता वास्त-

विक नहीं है। केवल अवसर की विभिन्नता है। यह मूर्च्छित है। वह जाग्रत है। यह भावनामयी है, वह भावमय है। इनको दूरी क्षेत्र की दूरी नहीं है। केवल अव्यवस्था की दूरी है।

जब आत्मा में इस अलीकिक जीवन की भावना मूर्तिमान् हो जाती है, चित्रित हो जाती है, साक्षात् भाव बन जाती है, तब आत्मा आत्मा नहीं रहता, परमात्मा हो जाता है। वह ब्रह्म नहीं रहता, परब्रह्म बन जाता है। यह पुरुष नहीं रहता, पुरुषोत्तम बन जाता है।

इस आत्मा और परमात्मा में कितना अन्तर है ? बहुत बड़ा अन्तर है। दोनों के बीच भूल भ्रान्ति मिथ्यात्व अविद्या मोह वृष्णा का सागर जहरा रहा है। जो अपने ध्रुव लक्ष्य, सद्ज्ञान और पुरुषार्थ के बल से इस दूरी को लांघकर इस सिरे को उस सिरे में मिला देता है, मर्त्य को अमृत से मिला देता है, वह निःसन्देह सर्वोत्कृष्ट कलाकार है। वह संसार-धेनु है। वह तोय दूब है। वह लोकतिलक है। जगद्गुरु है। काल उसका दारपाल है। इन्द्र चन्द्र उसके चारण हैं लक्ष्मी सरस्वती श्री शक्ति उगली उपायक है।

यह भूत अज्ञान और मोह ही जीवन के सम्पुट में सबी बसा नकारक है। इनके प्रावेग में कुछ का कुछ दिखाई देना है। कर्मी का कर्मी बनना जाना होना है। जो मनात्म है, प्रमत्त है, प है मत्त है, वह अपना मनु और मय दिखाई देना है और म मन्त्र में प्रन्मा मन्त्र और मय है वह प्रमत्त, मिथ्या और भू

खाई देता है। जो दुख और मृत्यु का मार्ग है वह सुख और मृत्यु का मार्ग और जो वास्तव में सुख और अमृत का मार्ग है, वह सुख और मृत्यु का मार्ग दिखाई देता है। यही विपरीत दर्शन है।

यह भूल अज्ञान और मोह ही संसार दुःख और मृत्यु के कारण हैं। यही जीवन के महान् शत्रु हैं। इनकी विजय ही विजय है। जिसने इन्हें जीत लिया उसने दुःख शोक को जीत लिया, अन्त मरण को जीत लिया, लोक परलोक को जीत लिया, इनका विजेता वास्तव में जिनेश्वर है, अर्हत् है।

—: आत्मसिद्धि का मार्ग :—

भूल का अन्त, मिथ्या धारणा का अन्त, उसके पीछे पीछे चलने से नहीं होता, न उसके भुलाने से होता है और न उससे मुंह छिपाने से होता है। वह मरीचिका है, आगे ही आगे चलती रहती है। वह छाया पीछे ही पीछे चलती रहती है। वह सब ओर से घेरे हुए है, जहाँ जाओ साथ साथ लगी हुई है। उसका अन्त दायें बायें चलने से भी नहीं होता। उसका अन्त तो जहाँ हो वहीं से, उसी स्थान में होकर उसका सामना करने से होता है।

अज्ञान का अन्त उसकी मानी हुई बातों को मानने से नहीं होता, न संशय में पड़े रहने से होता, न अनिश्चितमति बने रहने से होता है। उसका अन्त तो उसके मन्तव्यों को उसके ज्ञातव्यों को स्पष्ट और साक्षात् करने से होता है। उन

नहीं हो जाता । वे अनादि काल से अभ्यास में आने के कारण श्वेतता की गहराई में पैठ गये हैं । वे किसी भी समय अङ्क-
 हो उठते हैं । वे निष्कारण ही आत्मा को उद्दिग्ध भ्रान्त और
 त बना देते हैं । जब तक उनके गुप्त संस्कारों का समूल उच्छेद
 हो जाता संसारचक्र का अन्त नहीं होता ।

इन संस्कारों को निर्मूल करने के लिये निषेध के साथ विधि
 जोड़ना होगा । प्रमाद छोड़ कर सदा सावधान और जागरूक
 ा होगा । समस्त परम्परागत भावों संज्ञाओं और वृत्तियों से
 ने को पृथक् करना होगा । इन्द्रिय और मन को बाहर से हटा
 र ले जाना होगा । अपने में ही आप को लाना होगा । ध्यान-
 होना होगा ।

अन्दर बैठकर निर्वात होकर ज्ञानदीपक खगाना होगा ।
 न-प्रकाश की उसी के देखने में लगाना होगा जिसके लिये यह
 देखना जानना है, ढूँढ़ना भालना है । उसी की भावनाओं
 सुनना और समझना होगा, जो वेदनामयी निरक्षरी भाषा
 निरन्तर गाती रहती है, कि 'मैं' अजर, अमर हूँ । तेजस और
 गीतिष्मान हूँ ।

इस अन्तर्ध्वनि के सामने समस्त लक्ष्यों को त्याग कर इसी
 अविनामय जीवन को आत्मउद्देश्य बनाना होगा । इसे ध्रुव-
 मान दृष्टि में समाना होगा । आत्मा को निश्चयपूर्वक विश्वास
 राना होगा—'सोऽहम्' 'सोऽहम्' मैं वही हूँ, मैं वही हूँ ।

समस्त विज्ञानों को तब ही जान उपयोग को उगी अनुभव जीवन में लगाना होगा। उगी जीवन को फिर यो मात करना होगा। मन्दर ही मन्दर देगना और जानना होगा- 'सोऽहम्' 'सोऽहम्'। समस्त कृतिक जानों और वृत्तियों से हुआ समत्व को इसी लक्ष्य में प्राप्त करना होगा। इसी के पंके चलना होगा। इसी के समता रत में भोगना होगा, सराबोर हो जाना होगा। निरन्तर अनुभव करना होगा 'सोऽहम्' 'सोऽहम्'।

संदेपतः यह मार्ग आत्मश्रद्धा, आत्मयोध, आत्मधर्या का म है। सत्यदर्शन, सत्यज्ञान, सत्यवृत्तिका मार्ग है। सत्य-पारमिता प्रज्ञा-पारमिता प्रज्ञा-पारपिता शील पारपिता का मार्ग है। सत्यदर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य का मार्ग है।

यह है वह विधि-निषेधात्मक सिद्धिमार्ग, जो गहरे से गहरे पेठे हुए संस्कारों को जीरां कर देता है, विध्वंस कर देता है। इनसे ढंकी हुई आत्मशक्तियों को मुक्त कर देता है। उन्हें जाग्रत और सचेत बना देता है। भावनामयी आत्मा को भावना के गह्वर से निकाल साक्षात् सावात्मा बना देता है।

यह मार्ग बहुत कठिन है। अनेक परिपक्वों से सङ्कीर्ण हैं इस पथ के अनुयायी को अनेकों प्राकृतिक मानुषिक विषदाओं और क्रूरताओं से सहन करना पड़ता है। अनेकों शारीरिक और मानसिक बाधाओं को भेलना होता है। इसके लिये अद्रमनीय उत्साह, दृढ़ सत्याग्रह और अटल साहस की जरूरत है। इतना ही नहीं।

ह मागं लम्बा भी बहुत है। इसके लिये दीर्घ पुरुषार्थ के श्रेणीबद्ध अभ्यास की, निरन्तर चलते रहने की जरूरत है। सोते-जागते, सते-फिरते, खाते-पीते उठते-बैठते हर समय आत्मसंक्षी आत्मज्ञानी आत्मवृत्ति होने की आवश्यकता है। संकल्प है तो 'सोऽहम्' विचार है तो 'सोऽम्' आलाप हैं तो 'सोऽहम्' आचार तो 'सोऽहम्'। यहां तक कि यह मागं जीवन में उतर जाय, आकाश जीवन बन जाय, यहां तक कि 'वह' और 'मैं' का अन्तर भी विलय हो जाय। आत्मा निरहङ्कार बन जाय, केवल वही वह हो जाय।

यह सिद्धिमागं किसी बाह्य विधि-विधान, क्रियाकांड, परिहृष्ट आडम्बर में नहीं रहता। यह किसी भाषा, व कय या ग्रन्थ में नहीं रहता। यह किसी सामाजिक प्रथा-संस्था या व्यवस्था में नहीं रहता। यह किसी पूजा-वन्दना, स्तुति-प्रार्थना में नहीं रहता। यह साध्य के साथ ही अन्तरात्मा में रहता है। उसके उद्देश्यबल, अनिवार्य और पुरुषार्थबल में रहता है। यह त्रिशक्ति ही संसार की साधक है, यह त्रिशक्ति ही मोक्ष की साधक है। भद केवल इनके उपयोग का है, इनकी गति का है। यदि इन शक्तियों को बाह्य में हटा अन्तर्मुखी बना दिया जाय, इन्हें परसिद्धि की वज्राय आत्मसिद्धि में लगा दिया जाय, इन्हें बाह्य उद्देश्य, बाह्य-ज्ञान, बाह्य पुरुषार्थ से बदल कर आत्म-उद्देश्य, आत्म-ज्ञान, आत्म-पुरुषार्थ में तबदील कर दिया जाय, तो यह त्रिशक्ति जीवन की वज्राय इस पार के उस पार ले जावे वाली हो जाती है। वज्राय

संसार के मोक्ष को साधक बन जाता है । अनाप भूत के प्रसाधक बन जाता है ।

यह त्रिशक्ति आत्मा में ही रहती है, आत्म ही है । वस्तुतः आत्मा ही साधक है, साधन है, और साध्य है । आत्मा पवित्र है, पवित्र है और इष्ट पद है ।

यह त्रिशक्ति एकता में रह कर ही सिद्धि की साधक है । अन्यथा नहीं । जैसे इनकी ब्राह्म मुनी एकता संसार की साधक है वैसे ही इनकी अन्तर्मुखी एकता मोक्ष की साधक है । जैसे संसार में किसी भी पदार्थ की सिद्धि केवल उसकी कामना करने से नहीं होती, केवल इसका बोध करने से नहीं होती, बल्कि कामना और बोध के साथ पुरुषार्थ जोड़ने से होती है, ऐसे ही परमात्मन की सिद्धि केवल उसमें श्रद्धा रखने से, केवल उसे जान लेने से नहीं होती, बल्कि आत्मश्रद्धा, आत्म ज्ञान के साथ आत्म-पुरुषार्थ जोड़ लेने से होती है ।

वास्तव में जो परमात्मपद की अपना उद्देश्य बनाता हुआ आत्मज्ञान से उसे देखता और जानता हुआ आत्म-पुरुषार्थ से उसी ओर विचरता है, वही सत्य है, मार्ग है, जीवन है । वही धर्म है, धर्ममूर्ति है, धर्मतीर्थ है, धर्म-अवतार है ।

इसी तरह विचरते हुए जिसके समस्त संशयों का उच्छेद हो गया है, जिसकी समस्त ग्रन्थियाँ शिथिल हो गयी हैं, समस्त तृष्णाएँ शांत हो गयी हैं, समस्त उद्योग बंद हो गये हैं, जो

मलक्षी है, आत्मज्ञानी है, निरहङ्कार है, जिसने अपनी आशा में ही लगा ली है, अपनी दुनिया अपने में ही बसा ली है, नी ममता अपने में ही जमा ली है, वही कृत्य-कृत्य है, अचल ईश हैं। उसके लिये कांच और कांचन क्या ? शत्रु और मित्र ? स्तुति और निन्दा क्या ? योग और वियोग क्या ? जन्म मरण क्या ? दुःख और शोक क्या ? वह सूर्य के समान स्वी है, वायु के समान स्वतन्त्र है, आकाश के समान निर्लेप मृत्यु उसके लिए मृत्यु नहीं, वह मृत्यु का मृत्यु है, वह मोक्ष द्वार है, वह महोत्सव है।

यह सिद्धिमार्ग वेपधारी का मार्ग नहीं, तथागत का मार्ग है। का मार्ग नहीं, सन्मति का मार्ग है। यह निर्वज्र का मार्ग है, वीर का मार्ग है।

— जयभगवान् जैन, वकील

-: श्री पद्मावतीजी की ढाल :-

दोहा

मोटी सती पद्मावती, लीनो संजम मार ।
 अथिर संसार ने जाण के, छोड़्या विषय विकार ॥१॥
 विरह पड़्यो राजा तणो, सती गई वन मांय ।
 पाप चितारे पाछला, ते सुणजो चित लाय ॥२॥

ढाल, राग वेराडी

हवे राणी पद्मावती, जीवराशि खमावे ।
 जाणपणो जय दोहलो, इण वेला आवे ॥
 ते मुक्त मिच्छा मि दुक्कडं ॥१॥
 अविदतनी साखे, जे मे जोव विराधिया ।
 चौरासी लाख, ते मुक्त मिच्छा मि दुक्कडं ॥ ते० २॥
 सात लाख पृथ्वीकाय ना, साते अपकाय ।
 सात लाख तेउकायना, साते वल्ली वाय ॥ ते० ३॥

। लाख प्रत्येक वन्स्पति, चवदे साधारण ।

वी तीय चउरिद्रिय जीवना, वे वे लाख प्रकार ॥ ते० ४ ॥

। ता तियंच नारकी, चार चार प्रकाशी ।

चवदे लाख मनुष्य ना, एवं लाख चौरासी ॥ ते० ५ ॥

सा कीघी जीव नी, बोल्या मृषावाद ।

दोष अदत्तादान ए, मैयुन उनमाद ॥ ते० ६ ॥

रेग्रह मेल्यो कारमो, कीघो क्रोध विशेष ।

मान माया लोभ में किया, वलो राग ने द्वेष ॥ ते० ७ ॥

लह करी जीव दुहव्या, दीघा कूड़ा कलंक ।

निन्दा कीघी पारकी, रति अरति निश्शंक ॥ ते० ८ ॥

। डी खाघी चोंतरे, कीघो थापण मोसो ।

कुगुरु कुदेव कुधर्म रो, भलो आण्यो भरोसो ॥ ते० ९ ॥

ए भव परभव सेविया, जे पाप अठार ।

त्रिविधे त्रिविधे करी परिहर्ण, दुरगति ना दातार ॥ ते० १० ॥

। टीक ने भवे में किया, जीवना वध घात ।

चिड्डीमार भवे चिड्डीला, मार्या दिन ने रात ॥ ते० ११ ॥

। छीमार भवे माछला, आल्या जल वास ।

घीवर भील कोली भवे, मृग मार्या पास ॥ ते० १२ ॥

। बाजी मुल्ला ने भवे, पट्या मन्त्र कठोर ।

जीव अनेक हलाल किया, कीघा पाप अघोर ॥ ते० १३ ॥

। होतवाल ने भवे में किया, धाकरा कर दंड ।

वंदीवान मरावीया, कोड़ा छड़ी दंड ॥ ते० १४ ॥

-: मृत्यु-महोत्सव :-

मैंने अनादिकाल से कुमरगण किये हैं जिनको मर्त्य देव ही जानते हैं। एक भी बार सम्यक्त्व मरण नहीं किया। यदि सम्यक्त्व मरण करता तो संसार में फिर मृत्यु का पात्र नहीं होता। आत्मा का सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य यह स्वभाव है। उसे विषय कपाय से नष्ट न होने देकर मृत्यु को प्राप्त हो वह कुमरगण या समाधिमरण है और जो मिथ्याश्रद्धा में लिप्त होकर देह के नाश को ही अपनी आत्मा का नाश जान कर मृत्यु को विलेशमय बना दे वह कुमरगण है। सो मैं मिथ्यादर्शन के प्रभाव से ज्ञान दर्शन का घात कर देह को अपना मान कर अनन्त परिवर्तन करता आया हूँ। हे भगवान् ? मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि मृत्यु के समय मुझे वेदनामृत्यु तथा आत्मज्ञान रहित मृत्यु प्राप्त न होवें। क्योंकि सर्वज्ञ वीतराग जन्म मरण रहित हो गये हैं। मैं भी वीतराग सर्वज्ञ के शरण सहित सकलेश रहित धर्मध्यान पूर्वक मरना चाहता हूँ। वीतराग का ही शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। अब मैं अपनी आत्मा को समझाने का प्रयत्न करता हूँ।

ओ आत्मा ! कृमियों के जालों से भरा, नित्य जर्जर होता हुआ यह देह पिंजर है, इसके नष्ट होते तुम भय न करो, क्योंकि तुम तो ज्ञान शरीर हो। तुम्हारा रूप तो ज्ञान है। तुम अमूर्ति अनज्योतिस्वरूप अखण्ड अविनाशी ज्ञाता दृष्टा हो। यह हाड़ चर्ममय दुर्गन्धित विनाशोक्त देह है, सो तुम्हारे रूप से भिन्न

है। कर्म के बन्धीभूत होकर एक क्षेत्र में प्रवगाहना युक्त स्थित हो। इसमें और तुममें अत्यन्त भेद है। यह देह पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन के परमाणुओं का पिंड है तो समय पाकर विसर जावेंगे। तुम अविनाशी अलण्ड जायक रूप हो। इसके नाश होने में भय क्यों करते हो।

हे ज्ञानी आत्मा ! तुम्हें दोतरागी सम्यग्ज्ञानी उपदेश करते हैं। तुम मृत्युरूप महोत्सव के प्राप्त होने पर क्यों भय कर रहे हो ? यह आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है। जैसे कोई एक जीर्ण कुटिया में से निकलकर अन्य नये महल को प्राप्त करता है और बड़ा उत्सव मनाता है। तेरे भी यह उत्सव का समय है। जीर्ण देह रूपी कुटी को छोड़ कर नये देह रूप महल को प्राप्त होने के महोत्सव का अवसर है। जो अपने जायक स्वभाव में स्थित मोह रहित होकर परलोक जावेंगे तो बड़े आदर सहित दिव्य धातु, उपधातु रहित वैश्व देह में देव होकर फिर पूज्य महान् देव होमोगे। और भय आदिकों से घरने ज्ञान स्वभाव को बिगाड़ कर परम समता को छोड़कर मरोगे तो एकेन्द्रिय की देह में अपने ज्ञान का नाश कर जड़ रूप को प्राप्त होयोगे। ऐसे मलिन क्लेश रहित देह को त्याग कर क्लेश रहित देह में जाना तो बड़े उत्साह का कारण है। पूर्वकाल में हुए गणधरादिक सत्पुरुष ऐसे कहते हैं कि जिस मृत्यु को भली प्रकार प्राप्त कर स्वर्गलोक का सुख भोगते हैं, उस मृत्यु से क्यों भय हो सकता है ? अपने कर्त्तव्य का फल तो मृत्यु के पश्चात् ही मिलता है। जो आज तक यह

छुप्रा नहीं, शारीरिक पुरुषार्थ ने कभी सिद्ध किया नहीं, या शरीर से, इन्द्रियों से, मन से, वाणी से दूर है, परे है, अतः इसकी प्रतीति सदा दूर की होती है। नेति नेति के द्वारा इसका विवेक होता है, तत् शब्द द्वारा इसका संकेत होता है।

: जीवन साध्य है। :

यह जीवन अन्तरात्मा की वस्तु है। यह उसमें वैसे ही निहित है, ओन-प्रोत है, जैसे अनगढ़ पापाण में मूर्ति विखरो रेखाओं में चित्र, मूरु तारों में राग और बेभिली भावना में काव्य। यह भाव जब तक अभिव्यक्त नहीं होते, दिव्य नहीं होते, सोये पड़े रहते हैं, तब तक बाहर से देखने वालों को ऐसे मालूम होते हैं कि यह भिन्न है, इससे दूर हैं, महान् हैं। इनकी पापाण से, रेखा से, तार से, भावना से क्या तुलना, क्या सम्बन्ध ! यह बिलकुल बुद्ध हैं, हीन हैं, क्षुद्र हैं। ऐसे ऐसे उस पर हजार न्योछावर हो सकते हैं। बह दुर्लभ है, कष्टसाध्य है, अप्राप्य है।

परन्तु वे इसमें उतने भिन्न नहीं, उतने दूर नहीं कि वे इसमें आ ही न सकें, समा ही न सकें,। उनकी विभिन्नता जरूर है परन्तु वह वास्तविक विभिन्नता नहीं, केवल मध्यवर्ती है। यदि विधिवत् पुरुषार्थ किया जाय तो वे भी होकर वे भाव दमी से सिद्ध हो सकते हैं।

बह पापाण उतकीर्ण हो जाता

इ मूर्ति बन जाता है। वह कितना माननीय व आदरणीय है।
 रेखाएं सुव्यवस्थित हो जाती हैं, वे रेखाएं नहीं रहती, वे
 चित्र बन जाती है। कितनी रोचक व मनोरंजक है। जब तार
 कारने लगता है, वह तार नहीं रहता, वह राग बन जाता है।
 कितना मधुर व सुन्दर है! और जब भावना मुखरित हो
 उठती है, वह भावना नहीं रहती, वह काव्य बन जाती है। साक्षात्
 व बन जाता है। वह कितना महान् और स्फूर्तिमान है!

इस पाषाण और मूर्ति में, इस रेखा और चित्र में, इस तार
 और राग में, इस भावना और काव्य में कितना अन्तर है?
 बहुत बड़ा अन्तर है। दोनों के बीच असंख्यता मूर्च्छा और अव्य-
 स्था का महस्थल है। जो अपनी अटल असंख्यता, ज्ञान और
 रूपायें से इस दूरी को लांघ कर इस सिरे को उस सिरे से
 मिला सकता है। वह निःसन्देह एक कुशल कलाकार है। वह
 प्रशंसा और आदर का पात्र है। भगोड़ी लक्ष्मी उसके चरण
 में चूमती है और घातक काल स्वयं उसकी कीर्ति का रक्षक
 बनता है।

जीवन भी एक कला है। जब तक इष्ट जीवन का भाव इसमें
 अभिव्यक्त नहीं होता, यह बाहर से देखने वालों को अत्यन्त भिन्न,
 अत्यन्त दूर, अत्यन्त अप्राप्य मालूम होता रहता है।

परन्तु वास्तव में इष्ट जीवन आत्मा से भिन्न नहीं है। यह तो
 उसका स्वभाव है। धर्म है। स्वरूप है। इसकी विभिन्नता वास्त-

खाती ना भवे में किया, घणा रुंख बाज्या ।
 घोड़ा ने बली घणा, मुक्त दूषण लाया ॥ ते० ३० ॥
 हाथो ना भवे में किया, किया रुंखों रा खोगाल ।
 पंखियां रा माला पाड़िया, भांगी तरुवर डाल ॥ ते० ३१ ॥
 लोहार ना भवे में किया, घणा घवण घमाया ।
 फसी कुदाला पावड़ा, खड्ग कटारी कराया ॥ ते० ३२ ॥
 ब्रह्मण ना भवे में किया, अणगल नीर स्नान ।
 ज्योतिष निमित्त भाखिया, लीया वजित दान ॥ ते० ४० ॥
 सती ने कुसती कही, कायर ने सूर ।
 वेश्या ना दोय दीकरा, कह्या दोनूं पल पूरा ॥ ते० ४१ ॥
 वजाज ना भवे में किया, जूना नवा कर वेच्या ।
 कूड़ कपट केलव्या घणा, पोते पापज संच्या । ते० ४२ ॥
 सराफी ना भवे में किया, भली करवा घाय (दौलत) ।
 गालणी घणी करावडां, घन चाल्यो न साथ । ते० ४३ ॥
 अणछाप्या आघण दिया, अण पूजे चूले ।
 अणजोया घानज चरीया, मुक्त पाप न भूले ॥ ते० ४४ ॥
 मेला तमाशा देखतां विषय नजर भर जोय ।
 कितोल हांसी ने मशकरी, करता नर कोय ॥ ते० ४५ ॥
 जोर करी हींडे हींडना, तोड़ी तरुवर डाल ।
 काचा फल फूज घूंटिया, फोड़ी सरबर पल ॥ ते० ४६ ॥
 भोमा भरड़ा ने भवे अणहुँता नचःया ।
 रा, भेंडा, बापडां, दोपे मिस मराया ॥ ते० ४७ ॥

नावण घोवण में किया, बागा वेस बनाया ।
 भारीसे मुख जोड़या, बहु दोष लगाया ॥ ते० ४८ ॥
 सूत्या घान दलाविया, घणा घुण मसलाया ।
 इलो दुःखो अति घणी, पोवे पाप कमाया ॥ ते० ४९ ॥
 फडियाना भवे मै किया, सूत्या घानज विणज्या ।
 लोभ तणे वश परिग्रह, कारज कोई न सिज्या ॥ ते० ५० ॥
 पटवारी रा काम में, घणा कर्मज बांध्या ।
 धीचारी मे (भरमाइने) भोलाविया, क्षण साचा सांध्या ते० ५१ ॥
 वेपार कीनो पसारी तणो, घणी औषधियां राखी ।
 जीवां रा नाश किया घणा, कीकर रेसी नाछी ॥ ते० ५२ ॥
 गुड़ खांड तेल घृत ना, विणज चीमासे कीना ।
 जीव हत्था लगी घणी, कमं खोटा कीना ॥ ते० ५३ ॥
 रंगरेषा ना भवे मै, किया कसुंवा रंग्या ।
 अणछण्या पाणी ढोलिया, लोभ तणी संग्या ॥ ते० ५४ ॥
 सोमी रा भवे मै किया, सोना रूपा में भेल ।
 पूरो तोलरे वाणीया, घरत न लाग्यो तेल ॥ ते० ५५ ॥
 वाघरी ने घरे जद वस्या, सब जीव संहार ।
 खिरमांस भया रह्या, करता मांस आहार ॥ ते० ५६ ॥
 दासी वेश्याने कुले, चोरी जारो पाई ।
 साते व्यसन सेविबा, कुबुद्धि कूड़ कमाई ॥ ते० ५७ ॥
 दाईना भवे देखीया, आवल मल मसज्माय ।
 भूठ जाचक ते जिहां, राखिया सराय ॥ ते० ५८ ॥

॥ २ ॥ भूत-कर्म-कर्म-कर्म, भोग-कर्म-कर्म ॥
 दुख-लोक-कर्म-कर्म, कर्म-कर्म-कर्म ॥ ते० ६३ ॥
 मेव-बाग-मेव-बाग, मेव-बाग-मेव-बाग ॥
 मर-दह-कर्म-कर्म, मर-दह-कर्म-कर्म ॥ ते० ६४ ॥
 कबाड़ा-भवे-कर्म-मे-किया, कर्म-कर्म-कर्म ॥
 सालर-गूलर-बहु-काटिया, पाप-पेट-भराया ॥ ते० ६५ ॥
 कलाल-कुंजड़ा-कुले, दम-भट्ट-बढ़ाया ॥
 भाजी-करे-कारणे, कर्म-रोव-रोनाया ॥ ते० ६६ ॥
 भाठा-शिलावट-भाजिया, कर्म-मदिर-कराया ॥
 माटो-ईंटा-कारणे, कर्म-न्याव-लगाया ॥ ते० मुक्त ६७ ॥
 भैरव-भवानी-मानिया, महा-हनुमान ॥
 आठ-मद-छेकरी, दीघा-बलिदान ॥ ते० ६८ ॥
 पंखो-माला-खोसिया, भैरव-घर-ढाया ॥
 सूत्या-घान-दलाविया, पाप-पिंड-भराया ॥ ते० ६९ ॥

दा कीधी साधु की, सूधा साधु सताया ।
 गुरु संगे लागने, कर्म बहुला बंधाया ॥ ते० ७० ॥
 तण ने ते कारणे, केई रूख कटाया ।
 यण दाडोने मीसे, केई गोठ कराया ॥ ते० ७१ ॥
 ऋडु डुवडु केवला, रावल रात रमाया ।
 लि हरपे पातरियां कने, केई चरित कराया ॥ ते० ७२ ॥
 रे कर्म किया केसा, पाप कीधा अपार ।
 दोष उदय आविया, पवे कुरा आधार ॥ ते० ७३ ॥
 पद भगवत अरु साधुनो, हवे शरणो होईजो ।
 गवतनो भजन कीजिए, सुर साहमो जाइ जो ॥ ते मुक्त ७४ ॥
 महष्टि जीव ते सरघसी, सुणतां समता आवे ।
 गरी कर्मा जीवडा, सुणतां दुःख पावे ॥ ते मुक्त ७५ ॥
 व अनंत भमतां थकां, कियो कुटुम्ब संवध ।
 त्रिविधे त्रिविधे करी वोसरुं, तिणसुं प्रतिवध ॥ ते मुक्त ७६ ॥
 व अनंत भमतां थकां, कीधो काया सम्बन्ध ।
 त्रिविधे त्रिविधे करी वोसरुं, तिणसुं प्रतिवध ॥ ते मुक्त ७७ ॥
 व अनंत भमतां थकां, कीधो परिग्रह संवध ।
 त्रिविधे त्रिविधे करी वोसरुं, तिणसुं प्रतिवध ॥ ते मुक्त ७८ ॥
 ण भव परभव में किया, कीधा पाप (असख्य) अखत्र ।
 त्रिविधे त्रिविधे करी वोसरुं, करुं जन्म पवित्र ॥ ते मुक्त ७९ ॥
 हवे राणी पद्मावती, शरण लीया चार ।
 सागारी अणसण कियो, जाणपणा रो सार ॥ ते मुक्त ८० ॥
 राग वेराडो जे सुणे, ये तीजी ढाल ।
 समय सुंदर बहे पाप धी, छूटे तत्काल ॥ ते मुक्त ८१ ॥
 ॐ इति श्री पद्मावती ढाल समाप्त ॐ

श्री रत्नाकर पच्चीसी

शुभ केलिके आनन्द के घन के मनोहर धाम हो,
 नरनाथ से सुरनाथ से पूजित चरण, यत काम हो ।
 सर्वज्ञ हो, सर्वोच्च हो सब से सदा संसार में,
 प्रज्ञा, कला के सिन्धु हो, आदर्श हो आचार में ॥१॥
 संसार दुःख के वैद्य हो, त्रैलोक्य के आघार हो,
 अयधीश ! रत्नाकर प्रभो । अनुग्रह कृपा-अवतार हो ।
 गत राग हैं विज्ञप्ति मेरी मुग्ध की सुन लीजिए,
 तुम विज्ञ हो क्योंकि प्रभो । मुझको अभयवर दीजिए ॥२॥
 माता पिता के सामने बोलो सुनाकर तोतली,
 करता नहीं क्या अज्ञ बालक बाल्य-वश सीलावली ?
 अपने हृदय के हाल को वैसे यथोचित रीति से—
 मैं कह रही हूँ, आपके आगे तपित ही प्रीति से ॥३॥
 मैंने नहीं जग में कभी कुछ दान दीनों को दिया,
 मैं सच्चरित भी हूँ नहीं, मैंने नहीं तप भी किया ।
 शुभ वामना मेरी हुई अब तक न इस संसार में,
 मैं धूमती हूँ व्यर्थ ही भ्रम से भवोदधि-घार में ॥४॥

प्रेयाग्नि से मैं रात दिन हा ! जल रही हूँ हे प्रभो,
 । लोभ नामक साँप से काटी गयी हूँ हे प्रभो !
 अभिमान के झल ग्राह से अज्ञानवश मैं ग्रस्त हूँ,
 कस भाँति हो स्मृत पाप, माया-जाल में मैं व्यस्त हूँ । ५॥
 लोकेष्ट परहित भी किया, मैंने न दोनों लोक में,
 सुख-लेश भी फिर क्यों मुझे हो, भोसती हूँ शोक में ।
 मुक्त तुल्य ही नर-नारियों का जन्म जग में व्यर्थ है,
 मानो जिनेश्वर वह जगत् की पूर्णता के अर्थ हैं ॥६॥
 प्रभु, पापने निज मुखमुखा का दान यद्यपि दे दिया,
 यह ठीक है, पर चित्त ने उसका न कुछ भी फल लिया ।
 आनन्द-रस में डूब कर सद्वृत्त वह होता नहीं,
 है बल्य सा मेरा हृदय, कारण पड़ा वस है यही ॥७॥
 रत्नययी दुष्प्राप्य है प्रभु से उसे मैंने लिया,
 बहुकाल तक बहु बार जब जग का भ्रमण मैंने किया ।
 हा ! खो गया वह भी विवश मैं नींद भालस के रही,
 पब बोलिए उसके लिए रोक प्रभो क्या सब कहीं ? ॥८॥
 संसार टगने के लिए वैराग्य को धारण किया,
 जग की हँसाने के लिए उपदेश धर्मों का दिया ।
 कगड़ा मचाने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी,
 निर्लेज हो कितनी उड़ाऊँ हे प्रभो ! अपनी हंसी ॥९॥
 पर दोष को कह कर सदा मेरा वदन दूषित हुआ,
 पर पुरुष जन की देखकर हा मन भी दूषित हुआ !

हा नित्य घटती घायु है पर पाप--मति घटती नहीं,
 माई बुढ़ीती पर विषय से कामना हटती नहीं ।
 मै यत्न करतो हूँ दवा में, घर्म में करती नहीं,
 दुर्भोह-महिमा से ग्रसित हूँ नाथ ! बच सकती नहीं ॥१६॥
 प्रघ, पुण्य को जग आत्म को मैंने कभी माना नहीं,
 हा ! आप आगे हैं लड़े दिननाथ से यद्यपि यहीं ।
 तो भी खलों के वाक्य को मैंने सुना कानों वृथा,
 धिक्कार मुझको है, गया मम जन्म ही मानो वृथा ॥१७॥
 सत्पात्र पूजन देव-पूजन, कुछ नहीं मैंने किया,
 मैंने नहीं ग हंस्य-विधि का भी सविधि पालन किया ।
 मर-जन्म पाकर भी वृथा ही मैं उसे छोती रहो,
 मानो एकली घोर वन में व्यर्थ ही रोती रहो ॥१८॥
 प्रत्यक्ष सुखकर जैन मत में प्रीति मेरी थी नहीं,
 जिननाथ ! मेरी देखिये यह मूढ़ता भारी यही ।
 हा ! कामधुक् कल्पद्रुमादिक के यहां रहते हुए,
 हमने गंवाया जन्म को धिक् लाभ दुख सहते हुए ॥१९॥
 मैंने न रोक़ा रोग-दुख संभोग-सुख देखा किया,
 मन में न माना मृत्यु-भय घन-लाभ ही लेखा किया ।
 हा मैं अधम पुद्गल सुखों के ध्वान ।
 पर नरक-कारागार से मनमें २०॥
 सद्वृत्ति से मन में न मैंने हा
 उपकार करके कीर्ति भी कुछ

अशरणता

उनके प्रागे देववृन्द सब नतमस्तक रहते हैं,
 सुरेन्द्र भी अन्तकाल में, मृत्युकष्ट सहते हैं।
 कसका है सामर्थ्य काल का भोग न होने देवे ?
 कौन आज तक जनमा है जो आयु-वृद्धि कर लेवे ? ॥१॥
 मुत्र मित्र परिवार दार सब जीवन के संगी हैं,
 कौन सखा होगा लटकी जब काल-खड्ग नंगी है ?
 काल-पाश में फँसते ही सब आश त्याग रोएंगे,
 पाकर नब संयोग वही सुख की निद्रा सोएंगे ॥२॥
 भरतखड के अधिपति श्री कितने भू पर आये ?
 वासुदेव बलदेव काल के भाषण उदर समाये।
 प्रबल शक्ति सम्पन्न सैन्य उनका-सा श्रीर कहाँ है ?
 किन्तु घरातल पर क्या उनका नाम-निशान रहा है ॥३॥
 कर करके उपचार न मैंने स्वजन बच पाये हैं,
 गये पुराने स्वयं स्वयं ही नये-नये आये हैं।
 कौन बचाएगा मुझको जब मृत्यु-दूत घेरेंगे,
 आसपास हो खड़े स्वजन सब टुकर-टुकर हेरेंगे ॥४॥
 होते ही अवसान आयु का मित्र शत्रु बन जाते,
 विप भीयूष, हितैषी भी हैं महित-हेतु बन जाते।
 कुसुम-दाम विकराल व्यास बन मृत्युसखी बन जाती,
 अल्प-प्रबल कारण पा काया सदा न रहवे पाती ॥५॥

आश्रय

र आश्रय को निर्मूल मुक्ति-अनुयायी !

आत्म-गुणों का प्रभु गही दुःखदायी ॥

सार-वृथ का मूल विश कहते हैं.

तब पा जिसके जग-जीव प्रवेश करते हैं।

आश्रय-सहिता में चेतन-गुण बढ़ते हैं.

धर्मों से घिरे सदैव जीव रहते हैं ॥

इसके कारण सम्मान न दे दिखलाई,

कर आश्रय को निर्मूल मुक्ति-अनुयायी ॥१॥

मिथ्यात्व प्रथम आश्रय प्रभुने ब्रह्माया,

मिथु में इसने हाथ ! विवेक मिलाया।

कर सम्यग्ज्ञान—विनाश हमें ब्रह्माया,

मिथुनों पर भी अपना शक्त ब्रह्माया।

घर में रह इसने घर में भान लगाई,

कर आश्रय को निर्मूल मुक्ति-अनुयायी ॥२॥

मिथ्यात्व-प्राण में फँस कर मनुज सपाना,

प्रभुओं से बदतर बना, बना दीवाना।

जीवन-हित यह सिखलाता विष का घाना,

इसके सेवन से मिला नरक--परवाना।

सागर का सारा जल लेकर, सो डाली गइ देह,
 फिर भी बना रहेगा ज्यों का त्यों अशुद्धि का मेह ।
 न शुचि होगा यह किसी प्रकार, हंस का जीविस० । ७ ।
 गाय भैंस पशुओं की चमड़ी, माती सी सी काम,
 हाथी दांत तथा कस्तूरी, विकतो मंझे दाम ।
 नर तन किन्तु निपट निस्तार, हंस का जीवित० । ८ ॥
 पशुओं का मल-मूत्र रोग का करता है प्रतिकार,
 मानव का मल-मूत्र रोग का कारण अपरम्पार ।
 मानव-अहंकार बेकार, हंस का जीवित कारागार । ९ ॥
 देख अपावन तन मानवगण, पा विरक्ति का लेश,
 भक्ति-भाव से भजे निरन्तर, पावन परम जिनेश ।
 अशुचि का मेह देह साकार, हंस का जीवित कारा० ॥ १० ॥
 पावन वस्तु अपावन होती, पा शरीर-सयोग,
 फिर भी चेतन ! चेत न तुझको, कैसा भीषण रोग ?
 इसीसे बढ़ता है संसार, हंस का जीवित कारागार ॥ ११ ॥
 अशुचि भावना है विरक्ति का कारण सबल अनूप,
 चितन कर चितन कर चेतन ! बन जा ज्योति स्वरूप,
 शीघ्र ही होगा वेड़ा पार, हंस का जीवित कारागार ॥

आस्रव

कर आस्रव को निर्मूल मुक्ति-अनुयायी !
आत्म-गुणों का मनु यही दुखदायी ॥

आस्रव-वृक्ष का मूल विज्ञ कहते हैं,

जिस पा जिसके जग-जीव बलेश सहते हैं ।

आस्रव-सरिता में चेतन-गुण बहते हैं,

जों से घिरे सदैव जीव रहते हैं ॥

इसके कारण सन्मागं न दे दिखलाई,

कर आस्रव को निर्मूल मुक्ति-अनुयायी ॥१॥

मिथ्यात्व प्रथम आस्रव प्रभुने बसनाया,

मट्टी में इसने हाथ ! विवेक मिलाया ।

कर सम्यग्ज्ञान—विनाश हमें भरमाया,

विद्वानों पर भी अपना शक चलाया ।

घर में रह इसने घर में भाग लगाई,

कर आस्रव को निर्मूल मुक्ति-अनुयायी ! ॥२॥

मिथ्यात्व-पाश में फँस कर मनुज सपाना,

पशुओं से बढतर बना, बना दीवाना ।

जीवन-हित यह सिखचाता विष का खाना,

इसके सेवन से मिला नरक---परवाना ।

सत् धर्म-देव-गुरु-शरण गहो हे भाई,

कर आस्रव को निर्मूल मुक्ति-अनुयायी ॥३॥

जो वीतराग सर्वज्ञ लोकहितकारी,
 हैं जीवन-मुक्त अशेष आत्मगुणधारी ।
 उनकी है कयनी सत्य तथ्य प्रियकारी,
 कर ऐसी श्रद्धा बनो मार्ग—प्रनुसारी ।

है धन्य—भाग्य यह श्रद्धा जिसने पाई,
 कर आश्रय को निर्मूल मुक्ति अनुयायी ! ॥४॥

हे अविरति ! तू ने कैसा जाल बिछाया,
 अपना जादू देवों पर खूब चलाया ।
 भोगों के लालच में मन को ललचाया,
 दुनिया में भीषण है अंधेर मचाया ।

निर्वाण-मार्ग के में गहरी खोदी खाई,
 कर आश्रय को निर्मूल मुक्ति अनुयायी ! ॥५॥

प्रो मुक्ति-मार्ग के पथिक ! न गाफल होना,
 मंजिल तक पहुँचे बिना न पथ में सोना,
 चेतन-गुण चोरेगी प्रमाद की सेना,
 सोने का भारी मूल्य पड़ेगा देना ।

दस्यु प्रमाद ने गहरी ताक लगाई.

कर आश्रय को निर्मूल मुक्ति अनुयायी ! ॥६॥

चोया कपाय आश्रय है धीर निराला,
 बहता इससे अति पाप-कर्म का नाला ।
 है मूर्छित चेतन पी कपाय की हाला,
 सन्ताप पाप दुःख दुर्गति देने बासा ।

निर्जरा

जेवन मे कुछ कुछ कर्म हुए होते हैं,
 निजंग पर न निबद्धा उसे कहते हैं ।
 है गुण का मायल पदो मोक्ष का कारण,
 आगमना देवका सकल कर्म मद्धा ॥१॥
 पदो जो पदो कर्म सब—कर्म देने है,
 कर्म देकर फिर वे तृप्त हुए होते हैं ।
 है द्विष्य निजंग जिनके बंधन हैं,
 पहला सकल निष्कारक हुए भी भाई ॥२॥
 बढ़ता है उपणममान निज में जेबे,
 तब-वर्द्धि प्रज्वलित होती जेबे जेब ।
 ज्यों धर्म ध्यान या गुण ध्यान बढ़ता है,
 त्यों त्यों विगुद्ध निजंग-मान बढ़ता है ॥३॥
 सह लेते हैं जो दुष्ट नवन हंस करके,
 उत्तेजित होते क्रोध में न फँस करके ।
 उपसर्गों को उपकारक जिन ने माना,
 कर कर्म-निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ॥४॥
 उपसर्ग और परिषह है ऋण का देना,
 बदला लेकर क्यों नया कर्ज फिर लेना ?
 मानापमान जिन ने समान पहचाना,
 मानापमान जिन ने समान पहचाना ॥५॥

जननी ममस्व की यह नरवर काया है,
 अत्यन्त अगुनि दुःखधाम महामाया है !
 स्तनप्रय की ही द्वार मुक्ति का जाना,
 कर कर्म-निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ॥६॥
 अपने अगुण की ओ निन्दा करते हैं,
 पर पर-निन्दा से सदा काल ढगते हैं ।
 गुणवानों के मद्गुण का गते माना,
 कर कर्म-निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ॥७॥
 मन और इन्द्रियां वश में हैं हो जाती,
 जिनकी चेतन चित्तवृत्ति रम जाती ।
 धारा जिन सत्पुरुषों ने सुविरति बना,
 कर कर्म-निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ॥८॥
 ही माधव-जीवन सफल उसी नर-वर का,
 जिसने सोया जल सरल कर्म-सागर का ।
 अति पुण्यधाम सहिमानिधान लग जाना,
 कर कर्म-निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ॥९॥
 कर अन्त पाप का सुख अन्त पाता है,
 अपने प्रताप का मूरज चमकाता है ।
 यह नर पाता है दिव्य शक्तियां नाना,
 कर कर्म निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ॥१०॥
 निर्जरा तत्त्व आराध मुक्ति के कामी,
 बन गये देवपूजित त्रिलोक के स्वामी ।
 सोया है जिनने जीवन सफल बिताना,
 कर कर्म-निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ॥११॥
 हे तात ! बात प्रवदात सुनो यह मेरी,
 कर कर्म-वमू चकचूर हो रही देरी ।
 निर्जरा भावना स्वच्छ हृदय से भाते,
 वे पुरुष-रत्न हैं लोकोत्तर मुक्त पाते ॥१२॥

:: पापों का पछतावा ::

अपने पापों का पछतावा, मन बच से मैं करता हूँ।
 पुनः पाप मुझ से ने कभी हों, यही भावना रखता हूँ।
 दीन किसानों या श्रमिकों पर गहरा व्याज लगाया हो।
 रोकड़ खाते वही आदि में, झूठा जाल रचाया हो।
 न्यायालय में रिश्वत देकर, प्रतिवादी झुठवाया हो।
 झूठी साक्षी के बल पर, दोनों का माल बिकाया हो।
 अपने पापों का ॥१॥

असली में नकली का मिश्रण, करके जगत ठगाया हो,
 बलेक वजाशी सट्टे बाजी, से यदि धित्त कमाया हो।
 दम्भ कपट छल रिश्वत से, यदि धन को खूब बढ़ाया हो,
 साहुकाशी व्यापारों को मैंने भ्रष्ट बनाया हो।
 अपने पापों का ॥२॥

देने में कम तोला हो, लेने में अधिक तुलाया हो।
 तोल जोख के बातों को, कम वेशी अगर बनाया हो,
 इसी भांति देने लेने में, न्यूनधिक नपवाया हो,
 'फिक्स्टरेट' का बोर्ड लगा ग्राहक को अगर ठगाया हो।
 अपने पापों का ॥३॥

बैठ जाति के बीच गरीबों से मृत-भोज कराया हो,
 व्याह आदि की रस्मों में, उनका घर दारू से भरा हो।

अपने जाति जनों पर, ठाकुरपन दिखलाया हो,
पराध भाई बहनों का, बहिष्कार कराया हो ।

अपने पापों का० ॥४॥

चौधरी बम विधवाओं, का यदि धन हड़पाया हो,
पराध जाति के लोगों, को यदि कभी सताया हो ।
धन सम्पत्ति हरने को, पड़यन्त्र अवेक रचाया हो,
अप्यक्त के न्यायासन पर, भेदे दाग लगाया हो ।

अपने पापों का० ॥५॥

द्वि विवाह किया हो मैंने, या पर का करवाया हो,
जिसे व्याह कर निज संतति को, पौरुषहीन बनाया हो ।
अधवाएँ बढ़ाकर मैंने उनका भाग्य फुड़ाया हो ।
उनका पुनर्विवाह कराने में रोड़ा घटकाया हो ।

अपने पापों का० ॥६॥

कप-विक्रय करवा कर यदि, अनमिल व्याह फसाया हो,
या कि कभी विधवा का मैंने, कच्चा गभं गिराया हो ।
अन्तर्जाति विवाहों को यदि, मैंने पाप बताया हो,
या समाज हित के कामों में, मैंने शूल विछाया हो ।

अपने पापों का० ॥७॥

जाति-पाति के अहंकार वश, निज को ऊँच बताया हो,
पर को नीच बताकर मैंने अगर कभी ठुकराया हो ।
भेद भाव गोरे काले का, मेरे मन में आया हो,
जिसे शासक हैं वह शासित हैं, ऐसा भाव समाया हो ।

(१२०)

हरिजन और अछूतों को यदि, हीन जाति बतलाया हो,
मन्दिर और घमें स्थानों में, आने से रुकवाया हो ।
उनके मानवीय अधिकारों, को मैंने कुचलाया हो,
साम्यदृष्टि से नहीं देखकर, उन्हें अगर ठुकराया हो ।
अपने पापों का ॥१॥

देश-जाति हित--बाधक रस्म, रिवाजों को अपनाया हो,
परम्परागत उनको कह कर, विष को अगर घुलाया हो ।
यदि सुधार करने में मैंने, दब्वून दिखलाया हो,
जाति सुधारक नवयुवकों को, साहस हीन बनाया हो ।
अपने पापों का ॥१०॥

सावजनिक सम्पत्ति पर मैंने, मिज अधिकार जमाया हो,
भूनी हुई किसी की वस्तु, को यदि कभी उठाया हो ।
पर की रखी धरोहर को यदि मैंने कभी दबाया हो ।
हितकारी संस्थाओं का यदि, मैंने धन हड़पाया हो,
अपने पापों का ॥११॥

कभी किसी की सेवा करके, मन में घमण्ड बुनाया हो,
कभी दिया हो दान अगर तो, जगह २ प्रकटाया हो ।
करके परउपकार किसी पर, यदि एहसान अताया हो,
आत्म प्रशंसा करके यदि, झूठा मान बढ़ाया हो ।
अपने पापों का ॥१२॥

कभी किसी को कभी चुराया हो,

जैसे करते होती वो बहुत कर दे। तन्मन्त्र आदिना भी न
 हो तो जल में डाल कर पूरे जल उदर दिना तो प्रोत् पुन करके
 तीमन्त्रर स्यामी को सम्झार करते, हाथ छोड़ कर खड़ा हो
 और पुनार कर रहे-पभी ! इसे मनुष्य-पनुक यनायोग क
 आचरण किया है, मैं परतो समझ के मनुष्य उसका प्रायश्चित्त
 आपकी साथ से स्वीकार करता हूँ। अगर वह न्यून या अधिक
 हो तो तत्क मिच्छा नि दुःख ।

इस प्रकार निरालम्ब होकर फिर संयारा करे। जैसे व
 रंग का कोयला प्राग में पड़ कर श्वेत वर्ण की रात्र के रूप में
 परिणत हो जाता है, उसी प्रकार संयारा रही अग्नि में झौंकने
 से आत्मा भी पाप की कालिमा को त्याग कर उज्ज्वल हो
 जाती है। अतएव संयारा करने के इच्छुक साधक को ऐसे स्थान
 पर जाना चाहिए जहाँ खान-पान, भोग-विलास के वदार्थ विद्यमान
 न हों, संसार-व्यवहार सम्बन्धी शब्द और दृश्य सुनने तथा देखने
 में न आवें। जहाँ त्रस एव स्थावर जीवों की हिंसा होने का
 सम्भावना न हो। ऐसे उपाश्रय, पोषण-शाला आदि स्थान में
 जाय। वहाँ जाकर जहाँ चित्त की समाधि का योग हो ऐसे
 शिला आदि स्थानों को रजोहरण से आहिस्ते-आहिस्ते प्रमाजित
 करे। कचरे को किसी पाटी आदि पर ले ले और निर्जोव जगह
 देख कर विधि-पूर्वक परठ दे। फिर लघु नीति और बड़ी नीति
 श्लेष्म और पित्त आदि को परठने की भूमिका का प्रतिलेखन
 करे। वह भूमि हरितकाय, अंकुर, चींटी आदि के बिल वगैरह

सिद्धमगलमरुप्रं-उपद्रव रहित, अचल और रोगहीन
 अग्रं तमपत्यं-अनन्त और अक्षय
 पञ्चाबाहमपुणराविति-बाधा रहित तथा पुनर्जन्म से
 सिद्धिगङ्गनामधेयं ठाणं-सिद्धिगति नामक स्थान को
 संपत्ताण-प्राप्त हुए
 नमो जिणाणं-जिन भगवान् को नमस्कार हो ।

यह 'नमुत्थुणं' सिद्ध भगवान् के लिए कहा । इसी
 दूसरी बार अरिहन्त भगवान् के लिए कहना चाहिए । अन्न
 है कि 'ठाणं संपत्ताणं' की जगह 'ठाणं संपाविउकामाण
 हो ।' फिर 'नमुत्थुणं मम धम्मगुरु-धम्मायरिय धम्मो
 जाव संपाविउकामस्स' अर्थात् मेरे धर्मगुरु, धर्माचार्य
 पदेशक यावत् मोक्ष प्राप्त करने के अभिलाषी आचार्य
 को नमस्कार हो ।

इस प्रकार घन्दना-नमस्कार कबके, पूर्व में आ
 हुए सम्यक्त्व और व्रतों में आज इस समय तक, जान
 स्ववश, परवश भी कोई अतिचार लगा हो, उसकी
 विचारण करके उससे निवृत्त होता हूं ! आत्म की
 उसकी निन्दा करता हूँ, गुह की साक्षी से
 करता हूँ ।

इस तरह कह कर भविष्य के लिए प्रत्याह्वान

मनुष्य के लिये जो कुछ आवश्यक है, उसे प्राप्त करने के लिये जो कुछ करना पड़े, उसे मनुष्य के लिये आवश्यक है।

मनुष्य के लिये जो कुछ आवश्यक है, उसे प्राप्त करने के लिये जो कुछ करना पड़े, उसे मनुष्य के लिये आवश्यक है।

मनुष्य — मनुष्य
मनुष्य — मनुष्य
मनुष्य — मनुष्य
मनुष्य — मनुष्य

मनुष्य — मनुष्य
मनुष्य — मनुष्य
मनुष्य — मनुष्य
मनुष्य — मनुष्य

मनुष्य — मनुष्य
मनुष्य — मनुष्य
मनुष्य — मनुष्य
मनुष्य — मनुष्य

मनुष्य — मनुष्य
मनुष्य — मनुष्य
मनुष्य — मनुष्य
मनुष्य — मनुष्य

:: संलेखना के पांच अतिचार ::

(१) इश्लोग संसर्पश्रोगे—इस संघारे के फलस्वरूप, मेरा कीर्ति, ख्याति, प्रतिष्ठा हो, लोग मुझे बड़ा त्यागी, वैरागी समझें, धन्य धन्य कहें, इस प्रकार इस लोक संबंधी आकांक्षा करने से अतिचार लगता है ।

(२) परलोगासंसर्पश्रोगे—मृत्यु के पश्चात् मुझे इन्द्र पद मिले, उत्कृष्ट ऋद्धि का धारक देव बनूं, चक्रवर्ती या राजा होऊँ, सुन्दर शरीर की प्राप्ति हो, संसार के भोगोपभोग प्राप्त हों, इत्यादि परलोक संबंधी आकांक्षा करने से यह अतिचार लगता है ।

(३) जीवियासंसर्पश्रोगे—संघारे में अपनी महिमा पूज होवी देख कर बहुत समय तक जीवित रहने की इच्छा करना ॥

(४) मरणासंसर्पश्रोगे—क्षुधा, तृषा, आदि की पीड़ा से व्याकुल होकर जल्दी मर जाने की इच्छा करना ॥

(५) कामभोगासंसर्पश्रोगे—काम-भोगों की इच्छा करना ।

॥ अधिक जीना या जल्दी मरना किसी की इच्छा के अधिन नहीं है । इच्छा करने से आयु कम ज्यादा नहीं हो सकती, सिर्फ कर्म का बन्ध होता है । अतएव व्ययं कर्म-बन्ध नहीं करना चाहिये ।

-- संलीखना वाले की भावना --

(१) अहा! पुद्गल के परमाणुओं के मिलने पर इस शरीर :
पिण्ड का निर्माण हुआ था। देखते-देखते ही इसका प्रलय होने :
लगा ! पुद्गलों का संयोग ऐसा विनाशशील है !

(२) प्रभो ! आपने कहा था—‘अध्रुवे असासयंमि’ अर्थात्,
यह जीवन अध्रुव (अस्थिर) और अशाश्वत (अनित्य) है,
आपके इस कथन पर इतने दिन तक मैंने ध्यान नहीं दिया। अब
शरीर की यह विनाशशील दशा देख कर मुझे निश्चय हो गया है
कि आपका कथन पूर्ण रूप से सत्य है।

(३) जिस प्रकार मनुष्यों का एक जगह इकट्ठा हो जाना
मेला कहलाता है और कालान्तर में उनके बिखर जाने पर शून्य
अरण्य हो जाता है, उसी प्रकार अनेक मनुष्यों के मिल जाने पर
कुटुम्ब का मेला लग जाता है और पुद्गलों के संयोग से शरीर का
मेला बन जाता है। मगर चार दिन बाद ही यह बिखरने लगता
है ! इसमें हर्ष या विपाद करना उचित नहीं है। जैसे मेले में
 शामिल होने वाले लोग बिखरते समय चिन्ता या शोक नहीं करते,
उसी प्रकार कुटुम्ब या शरीर का मेला बिखरते समय मुझे भी
शोक करना योग्य नहीं है। संयोग का फल वियोग है। चिन्ता
करके भी कोई वियोग से

या या मोह करके अपनी भावना को प्रमाण्य और मनोम
की वश मान्य करता है ?

(४) इस दुःख का न कोई कर्ता है, न कोई हर्ता है।
पदार्थ स्वभाव से ही मिलते टिकते हैं। शरीर का संयोग
स्वभाव से ही हुआ है और न्यभाव से ही मिलने वाला है। मैं
योग बनाये रखता चाहूँ तो रह नहीं सकता और बिगड़ना चाहूँ
बिगड़ नहीं सकता। तो फिर इसके बिगड़ने की चिन्ता मैं क्यों
करूँ ? जो होता होगा सो भाग ही हो जायगा।

(५) मैं अजर, अमर, अविनाशी, प्रभृति, मच्चिदानन्द हूँ
और शरीर दिनद्वय, मूलिक और जड़ रूप है। शरीर का नाश
तो पर भी मेरे स्वभाव का पदार्थ नाश नहीं हो सकता। तब इस
शरीर की चिन्ता मैं क्यों करूँ ?

(६) हे जितेन्द्र ! मैं अविवेक के कारण इस शरीर को
अपना मानता था। पर अब मुझे भास हुआ है कि वह मेरी
प्राप्ति थी—भूल थी। वास्तव में शरीर मेरा नहीं है। यह मेरी
इच्छा के अनुसार चलता नहीं है। मैं कब चाहता था कि यह बूढ़ा
हो जाय ? मैंने कब इच्छा की थी कि अब धंगोपांग शक्ति होन,
गिरियल और जर्जर हो जाए ? मेरी इच्छा नहीं थी कि यह
शरीर, नाना प्रकार के रोगों का घर बन जाय। फिर भी यही
हुआ। मेरी इच्छा न होने पर भी यह मेरे शत्रु रोगों से मिल गया
और इसने बूढ़ापे को स्वीकार कर लिया। अगर यह मेरा होता

(१५२)

तो मेरे दुश्मनों से क्यों मिल जाता ? मुझे दुष्टों करने के लिए क्यों तैयार होता ? ऐसे स्नायी छोड़ी शरीर को अपना मानना उचित नहीं है । प्रथम में समझ गया—अस यह मेरा नहीं है । चाहे रहे नाहे जाय !

७) हे भोले जीव ! इस शरीर को माता-पिता प्रपुत्र कहते हैं, भ्राता और भगिनो अपना भाई कहते हैं, काका ! काकी अपना भतीजा कहते हैं, मामा और मामी अपना भानजा कहते हैं, पत्नी अपना पति कहती है, पुत्र-पुत्री अपना पिता कहते हैं, इत्यादि सब इसे अपना-प्रपना कहते हैं और तू इसे अपना कहता है । अब कह, यह शरीर वास्तव में किसका है ? परमादृष्टि से देखने पर जान पड़ता है कि यह किसी का नहीं है, क्योंकि कोई भी इसे रखने में समर्थ नहीं है । अतएव सब कुटुम्बियों और संबंधियों से ममत्त्व का त्याग कर निश्चित समझ ले कि तू सच्चिदानन्द-स्वरूप है । अतएव अब निज स्वभाव में रमण करना ही मुझे उचित है ।

(८) रे आत्मन् ! यह शरीर-सम्पदा इन्द्रजाल की माया समान है । कहा भी है :—
 वालो यौवनसम्पदा परिगतः, क्षिप्र क्षितौ लक्ष्यते ।
 वृद्धत्वेन युवा जरापरिणतो व्यक्तं समालोक्यते ।
 अत्रापि गतः कृतान्तवशतो न ज्ञायते सर्वथा,
 अत्रैवैतैरिन्द्र जालैः सखे ॥

—मनक

प्राया है। इस अवसर पर चूकना नहीं चाहिए और पूरा-पूरा लाभ उठा लेना चाहिए।

(१४) जैसे दिन भर की हुई मजदूरी का फल सेठ देता है, उसी प्रकार जीवन भर की हुई करनी का फल मृत्यु के द्वारा प्राप्त होता है। तो फिर मृत्यु से दूर क्यों भागना चाहिए? हरना क्यों चाहिए? मृत्यु का तो आभास मानना चाहिए।

(१५) किसी राजा को किसी परचकी राजा ने पराजित करके काषाग्र में बंद कर दिया। वह उसे भूल-भ्याग, नाचना-तर्जना आदि के दुःखों से पीड़ित करने लगा। यह समाचार पाने किसी मित्र राजा को मिला। वह अपना दल-बल लेकर आता और अपने मित्र राजा को काषाग्र के कष्टों से छुड़ाता है। उस प्रकार कर्म स्वी परचकी राजा ने जेतन स्वी राजा को पराजित करके शरीर का काषाग्र में बन्द कर रखा है। रोग, लापरवाही आदि नाता प्रकार के कष्टों से वह आत्मा को पीड़ित कर रहा है। इन दुःखों से छुड़ाने के लिए मृत्यु स्वी मित्र राजा की राजरोग आदि सेना सहित आया है। आत्मा यह न मदान उपहास है। उसी की महायत्ना और यत्ना से नाना व से मुक्तता पर पहुँचा और मुक्ति प्राप्त पा।

(१६) भूत, भविष्य तथा वर्तमान का वही क्रिडा है और मोक्ष के उत्तम मुखी का प्राप्त विधा है। ज्ञान है मोक्ष का जो सब सर्वविमर्श का प्राप्त समझना करि, करि करि करि

के बिना स्वर्ग और मोक्ष के उत्तम सुखों की प्राप्ति नहीं हो
 ॥ अतः हे तुलायी आत्मन् ! तुझे समाधिमरण करना
 है ।

(१७) कल्पवृक्ष की छाया में बैठकर जो जंतो शुभ या
 दुःख भवना करता है, उसे वैसा ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त
 है । अर्थात् शुभ अभिषादा का शुभ फल और अशुभ अभि-
 षादा का अशुभ फल प्राप्त होता है । यह मृत्यु भी कल्पवृक्ष के
 न है । मृत्यु की छाया में बैठकर अर्थात् मृत्यु के समय में जो
 अशुभ भावना करता है, मोह-ममता आदि मलीन
 भावों का सेवन करता है, वह नरक और तिर्यञ्च आदि
 तिर्यों के दुःखों का भागी बनता है । इसके निपरीत जो सम्य-
 युक्त त्याग, वैराग्य, व्रत, नियम, सत्य, शील, दया, दामा आदि
 ों का आराधन करता हुआ समाधिभाव धारण करता है, वह
 मोक्ष के सुखों का भाजन बनता है । इसलिए मृत्यु रूपी
 कल्पवृक्ष को पाकर अब शुभ भाव रखना ही योग्य है, जिससे
 आनन्द-परमसुख की प्राप्ति हो सके ।

(१८) अशुचि से परिपूर्ण, फूटे हंडे के समान सदैव स्वेद,
 पित्त, मल, मूत्र, आदि विनावनी वस्तुएं बहाने वाले इस जर्जरित
 दारिद्र्य शरीर के कंदे से छुड़ा कर अशरीर (सिद्ध भगवान्)
 नाने वासा या देवता के दिव्य शरीर को प्रदान करने वाला
 समाधिमरण ही है । अतएव समाधिमरण का स्वागत करना ही

(१६) जैसे सभी उपदेशक मुनि महात्मा अनेक नय, उपमा, प्रमाण, हेतु, दृष्टान्त आदि के द्वारा शरीर का स्वल्प समझा। ममता को घटाने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार मेरे शरीर उत्पन्न हुआ यह रोग भी मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा मानो उपदेश रहा है कि — प्ररे जीव ! तू इस शरीर पर क्यों ममता करता है यह शरीर तेरा तो है नहीं। यह तो मेरे स्वामी काल का भक्ष है। अब तू इस पर अपनी ममता त्याग दे।

(२०) कि बहुतना, यह शरीर मुझे तो मुनिराज से भी अधिक असरकारक उपदेश देने वाला मालूम होता है। क्योंकि जिस शरीर को मैं प्राण-प्यारा समझ कर अनेक उपचारों से पाल पोस कर फूला नहीं समाता था और जिसकी सुन्दरता तथा कोमलता आदि गुणों पर लुब्ध धीर मुग्ध हो रहा था, उस शरीर को ममता मुनिराज के उपदेश से भी छूटना कठिन थी। किन्तु रोग होने पर अनेक प्रकार के उपचारों से निराश करके शरीर ने वह ममता सहज ही छुड़ा दी।

(२१) हे जीव ! यदि तू रोग-जन्य दुःख से घबराता हो, सचमुच ही यह रोग तुझे अप्रिय प्रतीत होता हो और इस दुःख से अगर तू ऊब गया हो तो अब तू बाह्य उपचार का परित्याग कर दे। क्योंकि यह रोग कर्माधीन है। कर्माधीन रोग या कष्ट को मिटाने की सत्ता बाह्योपचार में नहीं है। कदाचित् एकाध रोग कुछ कम भी हो गया तो क्या हुआ ? हमेशा के लिए तो वह

महामृत्यु सुखों को लरीद लेना ही कुशलता है।

(२८) सुभटगण धनुर्विद्या आदि का अभ्यास करके और प्रयोग के द्वारा उसकी साधना करके सुसज्जित रहते हैं और जब कभी शत्रु का सामना होता है तो सिद्ध की हुई उस विद्या के द्वारा शत्रु को पराजित करके अपने किये हुए श्रम को सार्थक समझते हैं। इसी प्रकार हे प्राणी ! तूने इतने दिनों तक जो ज्ञानाभ्यास किया है, तप और संयम की मङ्गल साधना की है, वह इसी अवसर के लिए तो की है। उस साधना की सार्थकता आंकने का यही समय है। यह समय जब आ पहुँचा है तो अब सच्चे अन्तःकरण से, परिपूर्ण निर्भयता के साथ रोग एवं मृत्यु आदि शत्रुओं का मुकाबिला कर। उनके सामने डट कर खड़ा हो जा और अपना चिरप्रतीक्षित ध्येय साध ले।

(२९) लोक में उक्ति प्रचलित है—‘अतिपरिचयादवज्ञा’ अर्थात् जिसके साथ अत्यन्त परिचय हो जाता है, उससे स्वभावतः प्रीति कम हो जाती है। इस उक्ति के अनुसार शरीर के प्रति तेरी प्रीति अब कम हो जानी चाहिए, क्योंकि शरीर के साथ तेरा अनादिकाल का परिचय है।

(३०) उपयोग में लाते-लाते सुन्दर वस्त्र भी जब जीर्ण हो जाता है तो उस पर ममता नहीं रहती। उसे उतार कर फेंक दिया जाता है और हृषं के साथ नूतन वस्त्र धारण कर लिया जाता है। इसी प्रकार यह भौतिक शरीर अनेक कामों में आने

(१६३)

ने, रीतों के श्रयोग से तथा तप, संयम, विनय, धैर्यावृत्य आदि के काम में लाने से जीर्ण हो गया है । अब इसका परित्याग करके नूतन दिव्य देवशरीर को प्राप्त करना है । इसमें विषाद का क्या कारण है ? पुराना वस्त्र उतार कर ही नया धारण किया जाता है, इसी प्रकार इस शरीर का त्याग करने पर ही देवशरीर को प्राप्ति हो सकती है । ऐसी दशा में इस जीर्ण-शीर्ण शरीर का त्याग करने में निमग्न होने को क्या जरूरत है ?

रस, सुनिद्रा, मधुमास शीत आदि कारणों द्वारा उत्पन्न होने पर शरीर में मज्जा दृढ़ कर आने पर शरीर मज्जा के साथ मृत्यु का रस होता जाता है, उसे मज्जाविषय का शीत आत्मघात में मज्जा के मृत्यु का अन्त है।

कहते-कहते शीतमान यह शीतमान में मज्जा आती है। उनका शरीर आत्मघात नहीं कहलाता। अतः मज्जा-शरीर में तो मज्जा बने कहा है कि मज्जा में मृत्यु जाने वाली मज्जा में जाती है। तो इस प्रकार का मज्जा (मज्जा) मज्जा में मज्जा का रूप त नहीं मज्जा जाता, उसी प्रकार आत्मघात मज्जा का नाश करने वाले आत्मघात में मज्जा होकर शरीर का परिवर्तन करना आत्मघात में मज्जा का अन्त है? मज्जा यह आत्मघात नहीं है।

नीयन्तेऽप्य कदाचनः हिंसाया हेतवो यत्स्वनृतान् ।

सन्नेषतामपि ततः प्रादुर्दिश्यामा हेतवो यत्स्वनृतान् ॥

—पुरुषार्थसिद्धयुपाय

प्रधान—हिंसा के कारण रूप रूपों को कम करने के लिए शी काय दिया जाता है उसे अहिंसा ही कहते हैं। अतः अहिंसा की सिद्धि के लिए दिया जाने वाला सन्नेषनाश्रत भी अहिंसारूप ही है। उसमें आत्मघात रूप हिंसा किञ्चित्मात्र भी नहीं है।

(२) प्रश्न—आत्मघातों ने मनुष्यजन्म को अत्यन्त दुर्लभ
—मनुष्य शरीर की रक्षा एवं पालन-पोषण करने

महानदी श्री उमरावकुंवरजी 'धर्मना'

एक सरल परिचय

रत्नः सावित्री ग्राम [विश्वनाथ] शि० सं० १९७६ भाद्रपद
कृष्ण सप्तमी, मंगलवार ।

श्रीकाः - संवत् १९६४ मकर संक्रान्ति ११ रविवार नौवा में पूज्य
प्रवर्तक श्री हजारीमनजी महाराज सा० श्री माजानु-
वर्तकी महानदी श्री सरदार कुंवरजी म० के कर
पमसों दाग ।

अध्ययनः - जैन दर्शन व ग्रन्थ भारतीय दर्शन, साहित्य
संस्कृति व विभिन्न सात भाषाओं (संस्कृत,
प्राकृत, हिन्दी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू व अंग्रेजी)
का परिज्ञान ।

विद्यार्थः - राजस्थान, पंजाब, काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली,
हरियाणा व उत्तरप्रदेश ।

अन्य रचनाः - सहज मधुर व सरल मानस, अद्वय उरसाह, दृढ़
चरित्र एवं प्रदूष साहस । स्पष्ट व निर्भीक

-: साहित्य सर्जना :-

- (१) हिम और आतम ।
- (२) समाधि मरण भावना ।
- (३) योग शास्त्र ।
- (४) कायापुर पट्टन का पत्र ।
- (५) आन मंजरी ।
- (६) उपासक और उपासना ।
- (७) पंचामृत ।
- (८) प्रतीतिजालि ।
- (९) जीवा शब्दा की साधना ।

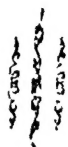
१
२
३
४
५
६
७
८
९

-: साहित्य सर्जना :-

- (१) हिम और आत्म ।
- (२) समाधि मरण भावना ।
- (३) योग शास्त्र ।
- (४) कायापुर पट्टन का पत्र ।
- (५) आस्र मंजरी ।
- (६) उपासक और उपासना ।
- (७) पंचामृत ।
- (८) अर्चनांजलि ।
- (९) जीवन संव्या की साधना ।

रामचन्द्र लोहरीवाल (चौ० कमि०) द्वारा रचित —

नारद्वनी लिटिग प्रेस, व्याथर में मुद्रित ।

